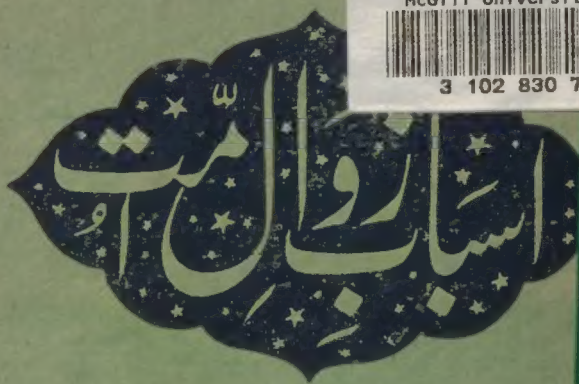

سلسلہ مطبوعات طلوع اسلام

McGill University Library

3 102 830 732 Z

پیشرو

شائع کردہ

ادارہ طلوع اسلام، کراچی

Rs. 2-0-0

MHI

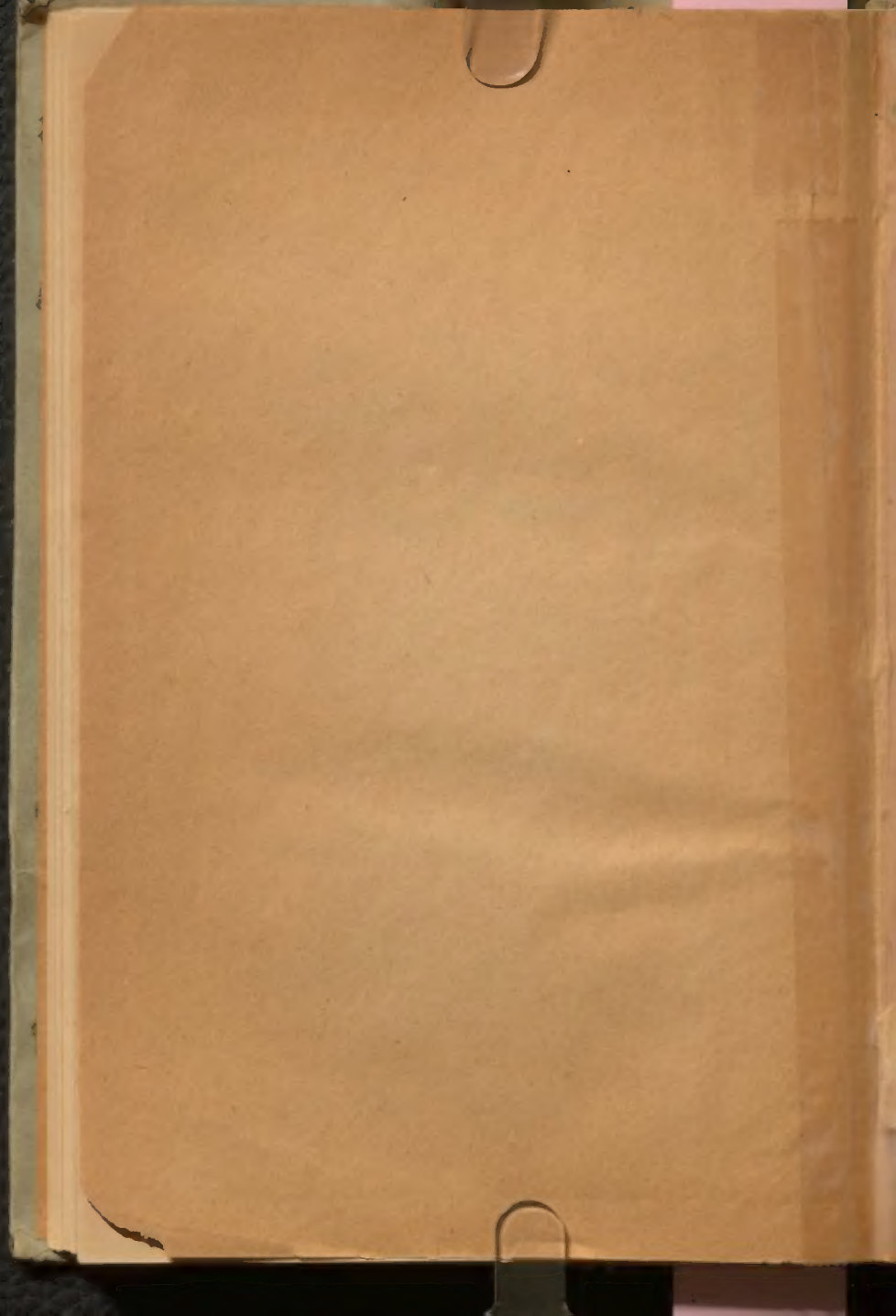
P276a .1956

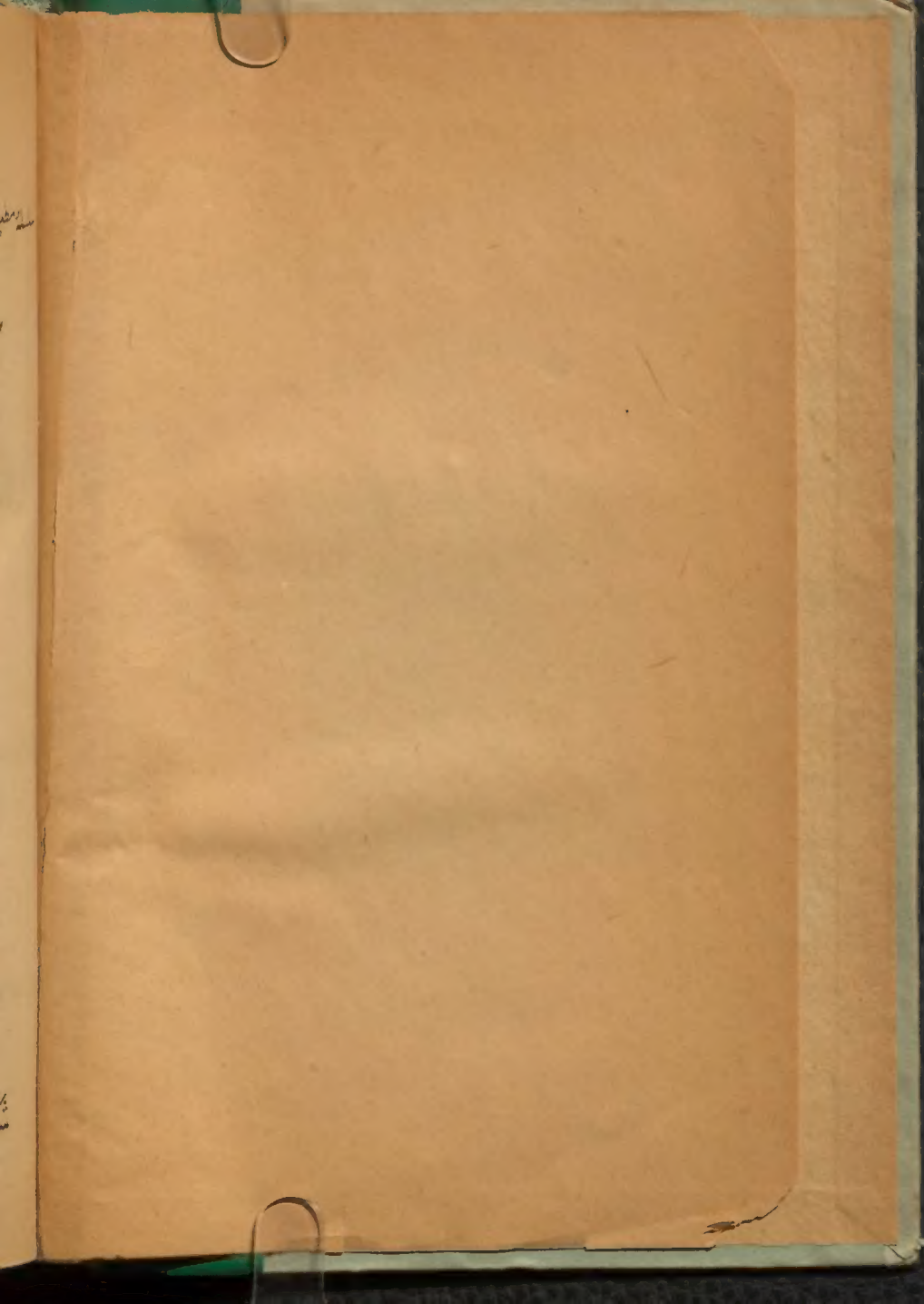
INSTITUTE
OF
ISLAMIC
STUDIES

41528

★

McGILL
UNIVERSITY

Parvaz, Ghalib Ahmad

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

سلسلہ مضبوطیات طلوع اسلام

Asliah-i zavāl-i ummat

اسبانِ جمالِ امت

(طبع دوم)

ہیں آج کیوں ذلیل کہ کل تک نہ تھی پسند
گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں

پرویز

شائع کسزہ: ادارہ طلوع اسلام - کراچی

فَاَقْصِرْ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۱۶۶)

انہیں ان کی داستان سناؤ تاکہ یہ سوچیں کہ ہمیں کیا ہو گیا

داستان

آدم جنت میں تھا۔ ابلیس نے اسے فریب دیا اور وہ جنت سے نکلا گیا۔

یہ ہے ہماری داستان

ایک سوال

اب سوال یہ ہے کہ جنت سے نکلا ہوا آدم، پھر سے جنت میں کس طرح جا سکتا ہے؟

اس کا جواب

اس کا جواب بھی قرآن میں ہے اور وہی جواب آئندہ صفحات میں آپ کے سامنے آئے گا۔

شاید کہ خود را باز آفرینی!

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

پیش لفظ

(طبع اول)

مارچ ۱۹۴۷ء کے "طلوع اسلام" میں "ایک اہم سوال" کے عنوان سے حسب ذیل سطور شائع ہوئی تھیں۔

"بعض تحقیقات بہت تلخ ہوتی ہیں اور انسانی طبائع ان پر غور و فکر کرنے سے اس لئے گریز کرتی ہیں کہ اس سے جن نتائج تک پہنچا جاتا ہے وہ خوش آئند نہیں ہوتے لیکن کوئی حقیقت محض اس لئے اپنے نتائج نہیں بدلے گی کہ آپ اس پر غور و فکر نہیں کرنا چاہتے۔ حقیقت اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے اور جب تک آپ اس کا بے نقاب تجزیہ کر کے، ان استبداد علی کاٹنا

نہیں کرتے جو اس کا موجب ہیں، آپ اس نتائج سے بچ نہیں سکتے خواہ آپ کو یہ
کتنا ہی ناگوار کیوں نہ لگندے۔

آج ہم ایک ایسی حقیقت کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں
جس پر غور و فکر کرنے سے آپ کی طبیعت یقیناً گریز کرے گی۔ اس لئے کہ اس
غور و فکر سے آپ جن نتائج پر پہنچیں گے۔ وہ آپ کے لئے خوش آئند نہیں ہوں گے۔
لیکن ان نتائج و عواقب کی ہلاکت سامانیوں سے بچنے کے لئے ضروری ہے
کہ اس حقیقت پر غور و تدبر کو نالٹا جائے۔ اگر اس پر اس سے پہلے غور کیا جاتا تو ممکن
تھا کہ اس وقت حالات ایسے خراب نہ ہوتے۔ اور اگر اس پر اب بھی غور نہ کیا گیا
تو حالات یقیناً خراب تر ہوتے جائیں گے۔ یہ سوال بہت اہم ہے اس لئے بڑے
گہر سے مطالعہ اور فکر کا محتاج۔

۱۔ آج دنیا کے اکثر حصوں میں مسلمانوں کی آبادیاں ہیں۔ ان کی مجموعی تعداد
کوئی چالیس کروڑ بتاتا ہے کوئی اس سے بھی زیادہ۔ تعداد کچھ بھی ہو۔ لیکن یہ حقیقت
ہے کہ پاکستان بلکہ انڈیشیا سے لے کر مراکش تک، زمین کے مختلف حصوں
میں ان کی ایسی آبادیاں ہیں جو دیکھنے والے کو محسوس ہوتی ہیں ان میں یکسر آزاد
حکومتیں بھی ہیں اور نیم آزاد بھی۔ محکوم بھی ہیں اور نیم محکوم بھی۔ خالص مسلمانوں
کی آبادیاں بھی ہیں اور مختلط بھی۔ یہ سب کچھ ہے۔ لیکن ان کی حالت کیا
ہے؟

جو آزاد مملکتیں ہیں وہ غیر مسلموں کی آئندہ مملکتوں کے مفت بلدی ہیں
 بہت کمزور بلکہ ذلیل ہیں۔ انڈیا، تان، ایران، حجاز، شام، مصر وغیرہ حکومتیں
 یورپ کی غیر مسلم حکومتوں کے مقابلہ میں نہ صرف کمزور ہی ہیں بلکہ ان کا وجود
 و حقیقت ان کے رزم و کرم پر ہے۔ یورپ کی غیر مسلم حکومتوں کی سیاسی
 مصلحتیں انہیں جس انداز اور جس حالت میں رکھنا چاہیں، انہیں ویسے ہی رہنا
 پڑتا ہے۔ یہ وہ انگور کی بیلیں ہیں جو ان شاہ بلوط کے درختوں کے سہارے
 کھڑی ہیں۔ ان کی سیاست کی پتلیاں ردِ داخلی اور حرجی ہر دو ان کے
 اشتباہات اور پرہیزناچی ہیں۔ گزشتہ جنگ عالمگیر میں ان میں سے ہر مملکت
 سہمی اور دبی ہوئی دن گزار رہی اور اس طرح اقوامِ مغرب کی طاقتوں کے
 سائے میں یوں پناہیں ڈھونڈ رہی تھی، جس طرح چیل کے سائے سے درگ
 مرغی کے بچے مرغی کے نیچے دھب کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جنگ کے بعد دنیا کے
 اہم معاملات کے فیصلے یورپ اور امریکہ کے اکابر ثلاثہ (The Big Three)
 یا ابطالِ خمسہ (The Big Five) کے مشوروں ہی سے طے
 پارتے ہیں جو غیر مسلم اقوام کے نامزد نہیں۔ مسلم حکومتوں کو انہوں نے
 محض آراشکاری کے دت اپنی تقویت و تائید کے لئے چھپے چھپے لگا رکھا
 ہے۔ اتحادِ اقوامِ اسلامی (Pan Islamism) کا جو ہڈا ایک
 عرصہ سے غیر مسلم اقوام کے لئے ذہنی طور پر خوف و رعب کا باعث بن رہا تھا،

اس کا جواز فلسطین کے چارہ ہے۔ اس بری طرح سے پھونسا ہے کہ ہر نگاہ
 زمین میں گر گئی ہے۔ اوجھڑاؤ دیشیا میں دیکھئے۔ یورپ کے سٹی بھر گرا لے، سٹا
 منڈ پار سے آکر سات کروڑ مسلمانوں کا گلا ایسے آہنی پنجے سے دبا رہے ہیں کہ
 ان کی آواز تک نہیں نکلنے پاتی۔ اس سارے خلفشار میں صرف ترکی ایک ایسا
 ملک نظر آتا ہے جس نے اقوام مغرب کے بغاوت میں اپنے آپ کو سنبھالے رکھا ہے۔
 لیکن اس نے بھی اپنے آپ کو محض سنبھالے ہی رکھا ہے۔ ائمہ اقوام عالم میں اس
 کا بھی شمار نہیں اس وقت قوموں کی امامت، اقوام یورپ اور امریکہ ہی کے حصہ
 میں ہے۔

”غلو آبادیوں میں شکار دس کو لیجئے۔ وہاں مسلمانوں کی خاصی آبادی
 ہے لیکن وہاں کی حکومت کے کاروبار میں ان کا حقہ کہیں نمایاں نظر نہیں آتا۔
 وہ بھی غیر مسلم روسیوں کے رحم و کرم پر ہی زندہ ہیں۔ نئی کہ چین جیسا ملک،
 جو عالم میں نہایت پست درجہ میں شمار ہوتا ہے، وہاں بھی یہ حالت
 ہے کہ کبھی مسلمانوں کا نام ابھر کر سامنے نہیں آتا۔ یورپ کے کئی ایک حصوں
 میں مسلمان غلو طور پر آباد ہیں۔ لیکن تنگ و ملازمت میں ان کے چرچے
 کبھی سنائی نہیں دیتے۔

”اب اپنے گھر میں آئیے۔ کل تک مسلمان ارمندو، ہندوستان میں
 انگریزوں کے محکوم تھے۔ لیکن مسلمان انگریز کا بھی محکوم تھا اور ہندو کا بھی۔

زندگی کے ہر شعبہ میں ہم اپنے آپ کو ہندوؤں سے بہت پیچھے پاتے تھے۔ آج بھی وہاں قریب ہم کو در مسلمان بتے ہیں۔ ان پر جو کچھ گزر رہی ہے وہ ہمارے سلسلے ہے۔ ملک پاکستان بالکل نوزائیدہ ہے۔ اس لئے کہا جاسکتا ہے کہ اس کے متعلق ابھی کوئی حتمی رائے قائم کرنا قبل از وقت ہے۔ لیکن ہمارے انفرادی اور قومی خصائص و اوصاف ہمارے سامنے ہیں۔ ان کی روشنی میں ہم اپنے متعلق کچھ نہ کچھ رائے تو قائم کر ہی سکتے ہیں۔ اور وہ رائے کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔

”یہ ہیں وہ واقعات جن میں سے کسی ایک کا بھی انکار نہیں کیا جاسکتا۔

ان پر ایک مرتبہ پھر نگاہ ڈال لیجئے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی!

”اب آگے بڑھئے، مسلمانوں کی یہ آبادیاں دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایک دوسرے سے اُن کے جغرافیائی حالات مختلف ہیں۔ اب دہرہ مختلف ہے۔ طرز و دوامد مختلف ہے۔ زبانیں مختلف ہیں۔ طبائع مختلف ہیں۔ ان میں قدر مشترک ہے تو صرف ایک۔ یعنی ان کا مذہب۔

”اب آپ یہ سوچئے کہ اگر ایک غیر مسلم مبصر، حالات کے اس تجربہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اتوا مسلمہ کے مقابل میں مسلمانوں کی پستی اور ان کی ذلت کا باعث ان کا مذہب ہے، تو آپ کے پاس اس کا کیا جواب ہے؟

”اس میں ناک بخوں چڑھانے کی کوئی بات نہیں۔ لاجول پڑھنے کا کوئی مقام نہیں۔ اگر آپ کو یہ تسلیم ہے کہ واقعات وہی ہیں جو اوپر لکھے گئے ہیں اور

حالات ایسے ہی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، تو اس غیر مسلم کے اس سوال کا جواب ہمارے ذمے ہے۔ اس طبقہ کی طرف سے، جس نے ایک مدت سے حقائق سے چشم پوشی اختیار کر رکھی ہے، اس سوال کا ریزعم فویش، بڑا آسان جواب یہ دینا چاہیے کہ مسلمانوں نے چونکہ مذہب کو چھوڑ رکھا ہے اس لئے یہ اس درجہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن یہ جواب خود انہیں تو مطمئن کر سکتا ہے، حقائق کو بے نقاب دیکھنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے تو غیر مسلم اقوام مذہب نے کونسا مذہب پتلے باندھ رکھا ہے۔ انہوں نے ان سے بھی پہلے اور ان سے کہیں شدید تر انداز سے مذہب کو چھوڑا ہوا ہے۔ لہذا اس صورت میں دونوں یکساں ہو گئے۔ پھر وہ کونسی بات ہے جس کی وجہ سے غیر مسلم اقوام اس قدر طاقتور ہیں، اور مسلم اقوام، دنیا کے ہر گوشے میں کمزور اور ذلیل ہیں۔ پھر یہ بھی کہ بالآخر ایسے مسلمان بھی تو ہیں جنہوں نے مذہب کو نہیں چھوڑا۔ ان کی حالت کونسی اچھی ہے!

”یہ سوالات ایسے ہیں جو تاریخ و سیاست کے ہر طالب علم کے سامنے آتے ہیں۔ آپ ان سے گھبرائیے نہیں۔ ان پر غور و فکر کیجیے۔ جب تک آپ ان پر آزادانہ غور نہیں کریں گے حقیقت حال تک نہیں پہنچ سکیں گے، اور جب تک آپ اصل حقیقت تک نہیں پہنچیں گے، اپنی موجودہ حالت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکیں گے۔“

”آپ سوچئے اور جو جواب آپ کی سمجھ میں آئے ہیں لکھ بھیجئے لیکن مختصر طور پر لکھئے“ سوچئے اور جواب لکھتے وقت اپنے دل میں کوئی چور نہ رکھئے۔ اس سے نہ ڈریئے کہ کوئی آپ کو کیا کہے گا۔ آپ غور و فکر کا نتیجہ دوسروں کے سامنے آنے دیجئے۔ شاید اس طرح سے ہم اس حقیقت تک پہنچ جائیں جو ایک عرصہ سے ہمارے منکاہوں سے گم ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ہر قدم پیچھے کی طرف پڑ رہا ہے۔

”طلوع اسلام“ ہر صاحب فکر کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اس اہم سوال پر غور کرے اور اپنے نتیجہ تدبیر سے ہمیں اطلاع دے۔ ہم کو ششمن کریں گے کہ ان نتائج فکر کو سب کم دکاست شائع کریں اور آخر میں ان پر محاکمہ کر کے کسی صحیح نتیجہ تک پہنچ سکیں۔ وما توفیقی الا باللہ العلیٰ العظیم“

﴿﴾

اس اہم سوال کے مختلف ارباب فکر کی طرف سے جوابات موصول ہوئے جو طلوع اسلام میں برابر شائع ہوتے رہے اور قریب ایک سال تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس عرصہ میں ناظرین طلوع اسلام برابر منتظر رہے کہ اس اہم موضوع پر محترم پروفیسر صاحب قرآن کریم کی روشنی میں سائنس کی رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ قرآن کریم کی رو سے مسلمانوں کے زوال و انحطاط کے اسباب کیا ہیں؟ موجودہ دور میں چونکہ محترم پروفیسر صاحب ہی رہنمائی الی القرآن کے سب سے بڑے نقیب ہیں اور قرآن نے قوموں کے عروج و

زوال کے جوئے تو انین بیان کئے ہیں انہوں نے ان کا بغیر مطالعہ
کیا ہے۔ نیز اقوم و مل عالم کی تاریخ پر بھی ان کی نگاہ بڑی دور رس واقع
ہوئی ہے اس لئے اگر ملت اُن کی راہنمائی کے لئے چشمِ براہ بھی تو وہ
بڑی حد تک جو بجانب بھی تھی۔

محترم پروفیسر صاحب اپنی دفترِ ذمہ داریوں کے علاوہ معارف القرآن
کی تحکیم، لغات القرآن اور ترجمہِ مترآن کی ترتیب و تدوین اور دیگر اجتماعی
مقاصد میں اس قدر مصروف تھے کہ وہ مسلسل تعاضدوں کے باوجود اس طرف
جلد توجہ نہ دے سکے۔ لیکن رفتہ رفتہ یہ تعاضد اس قدر شدید ہو گئے کہ انہیں
اس کے لئے وقت نکالنا ناگزیر ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے اس اہم موضوع
پر ایک گراں قدر مقالہ سپردِ قلم فرما کر طلوعِ اسلام کو مرحمت فرما دیا جس
میں انہوں نے تقریباً ان تمام گوشوں کا احاطہ فرمایا ہے جو کسی نہ کسی نہج
سے ملت کے زوال و انحطاط کا سبب بنے تھے۔

اگر مسلمانوں کی واقعی یہ خواہش ہے کہ انہیں پھر نشاۃِ ثانیہ
نصیب ہونے تو اس کے لئے سب سے پہلے ضروری ہے کہ وہ اپنے
زوال و انحطاط اور زلت و نکبت کے اسباب و وجوہ کو سمجھ لیں تاکہ وہ سوچ
سمجھ کر آئندہ کوئی صحیح قدم اٹھا سکیں اس مقصد کے لئے محترم پروفیسر صاحب
کے اس گراں قدر مقالہ کا مطالعہ از بس ضروری ہے۔ صرف مطالعہ ہی نہیں

بلکہ پورے غور و فکر اور غائر تدبیر و تفکر کے ساتھ ان قاسم تلخ حقیقتوں کو ایک مرتبہ
تھنڈے دل کے ساتھ سمجھ لینا انتہائی ضروری ہے جو ماضی میں ملت کے عروج
کو مبدل بہ زوال کر چکی ہیں تاکہ ان پستیوں سے نکل کر بلند یوں کی بلت قدم
اٹھاتے ہوئے دوبارہ ان فوذاک غلطیوں کا اعادہ نہ ہو۔

ظاہر ہے کہ ملت جس راہ پر چلتے چلتے اس قعر زوال تک پہنچی ہے یقیناً
اس میں کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ضرور ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ راستہ ہی غلط ہو اور ممکن
ہے کہ وہ غلطی ہماری اپنی رفتار میں ہو لیکن اتنی بات بالکل یقینی ہے جس سے
کوئی باشعور انسان حیرت انگیز کر سکتا کہ کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہے اور
ضرور ہے لہذا اسباب زوال کا اگر واقعی کھوج لگانا ہے تو آپ کا اپنی اس
شاہراہ اور روشن عامہ پر تنقیدی نگاہ ڈالنی پڑے گی جس پر ہم ہزار سال
سے چلتے آ رہے ہیں۔ جن لوگوں کے دلوں میں ملت کی نشاۃ ثانیہ کے
لئے کوئی ترغیب موجود ہے ان کے لئے اس کے سوا کوئی دوسرا راہ عمل ہی
نہیں سکتی۔

یقیناً اس مقالہ میں آپ کو ایسی چیزیں بھی ملیں گی جو عام شاہراہ سے
ہٹتی ہوئی یا ہماری عام روش سے الگ ہیں۔ یہی وہ تاریخی موڑ ہیں جہاں ہمیں
کچھ دیر کے لئے ٹھہر کر تھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور و فکر کر کے کی ضرورت
ہے۔ آپ دیکھنے کے مقالہ نگار جس نکتہ کی طرف ہماری راہنمائی کر رہا ہے

اس کے پاس اس کے لئے کوئی سند بھی ہے یا نہیں۔ اگر وہ آپ کے سامنے
قرآنی سند پیش کر رہا ہے تو محض مَا أَفَعَيْتُنَا عَلَیْهِ اٰیٰۤاَتٍ کی جاہلانہ ضد
آپ کی راہ میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔

محترم پروفیسر صاحب کا یہ گر انقدر مقالہ جنوری و فروری ۱۹۷۷ء کے
طلوع اسلام کے صفحات پر پیش کیا گیا۔ تقاضوں کے پیش نظر اس اشاعت
کی کافی زیادہ تعداد طبع کرا لی گئی تھی مگر اس مقالہ کو اسی مقبولیت حاصل
ہوئی کہ چند دنوں ہی میں تمام کاپیاں ختم ہو گئیں۔ کچھ احباب نے اسے
الگ پمفلٹ کی شکل میں بھی طبع کرایا مگر بڑھتی ہوئی مانگ کو وہ بھی پورا
نہ کر سکا۔ بالآخر ۱۹۷۷ء میں محترم موصوف کی نظر ثانی اور جدید اضافات کے
بعد طلوع اسلام ہی میں اس مقالہ کو دوبارہ شائع کرنا پڑا۔ اس مرتبہ یہ مقالہ پہلے سے
بھی زیادہ تعداد میں طبع کرایا گیا تھا مگر وہ بھی بہت جلد ختم ہو گیا۔ آج دفتر میں
اس دوسرے نمبر کی کئی کوئی کاپی موجود نہیں اور ادارہ کو نہایت امنوس کے ساتھ
فرمائشوں کی تعمیل سے عذرت کرنی پڑ رہی ہے۔ اب کچھ عرصہ سے یہ مطالبہ
جو رہا تھا کہ اس مقالہ کو تیسری مرتبہ کتابی صورت میں شائع کر دیا جائے۔
ہمیں مسرت ہے کہ ہم محترم موصوف کی نظر ثانی کے بعد اس مختصراً مقالہ کو کتابی
شکل میں شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ہمیں یقین ہے کہ اس کا
مطالعہ قوم کے قلب و نگاہ میں وہ تبدیلی پیدا کر دے گا جو دنیا میں قرآنی

انقلاب کا پیش خیمہ ہوگی۔ یہ ہمارے دور کی سعادت ہے کہ اس میں ایک
ایسا ترقی یافتہ مفکر موجود ہے جس نے وہ نشانات راہ متعین کر دیئے ہیں جو ہمیں
پھر اس منزل کی طرف لیجا سکتے ہیں جو کاروان انسانیت کے لئے منتہا
مقصود ہے۔

والسلام

(ناظم ادارہ طلوع اسلام)

[کراچی ۲۵/۱۰/۶۱ء]

دیباچہ طبع دوم

یہ کتابچہ ۱۹۵۷ء میں چھپا تھا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ اس نے نہ صرف مقبولیت حاصل کی بلکہ ایسا گہرا اثر پیدا کیا کہ آج ہم میں ایک اچھا خاصا طبقہ ایسا موجود ہے جو انہی خطوط پر سوچتا ہے، جنہیں مصنف نے اس مقالہ میں پیش کیا تھا اور اپنے امراض کا علاج بھی اسی نسخہ میں پاتا ہے جو اس میں تجویز کیا گیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ مقالہ، مستر آئی انقلاب کے لئے بنیادی پتھر کی حیثیت رکھتا ہے جس پر فکر و نظر کی ایک جدید عمارت استوار ہوتی ہے۔ اس کتابچہ کا پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا۔ اب اسے مصنف کی نظر نئی کے بعد دوبارہ شائع کیا جاتا ہے۔ ادارہ طلوع اسلام کے لئے اس امر کا احساس باعث مسرت و امتحان ہے کہ اس نے قرآنی لٹریچر کی اشاعت کے لئے جو قدم اٹھایا تھا وہ ملک میں صحیح انقلاب کا پیش خیمہ بن رہا ہے۔ فالحمد للہ علیٰ ذالک۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام

[کراچی ۱۹۵۷ء]

اسباب زوالِ امت

پرویز

چہ گزشت کہ چہ بودی، چہ کردہ، چہ شدی

کہ خوں کنت جگر ہم را یا ز بی محسوس

تو آں نہ کہ مصالے ز کھکشاں می کر؟

شرابِ صوفی و شاعر تراز خویش بود

طلوع اسلام نے اپنی اشاعت بابت مارچ ۱۹۴۷ء میں "ایک
اہم سوال" کے عنوان سے ایک ایسی بحث کا آغاز کیا جس کی اہمیت میں
کسی کو کلام نہیں ہو سکتا۔ سوال مختصر الفاظ میں یہ تھا کہ مسلمان دنیا میں جہاں
جہاں آباد ہیں، غیر مسلموں کے مقابلہ میں ان کی حالت پرست و زبوں ہے۔

سوچنے کی بات یہ ہے کہ بالآخر ایسا کیوں ہے؟ اس کے بعد طلوع اسلام نے
یہ لکھا تھا کہ

اب آپ سوچئے کہ اگر ایک غیر مسلم مبصر، حالات کے تجزیہ کے
بعد اس نتیجہ پر پہنچے کہ اقوام عالم کے مقابل میں مسلمانوں کی پستی
اور ذلت کا باعث ان کا مذہب ہے تو آپ کے پاس اس کا کیا
جواب ہے؟

اس کے بعد طلوع اسلام نے تمام ارباب فکر و نظر کو دعوت دی تھی کہ وہ دقت
کے اس اہم سوال پر غور کریں اور اپنے نتائج فکر و تدبیر سے طلوع اسلام کو مطلع
فرمائیں۔ تاکہ انہیں طلوع اسلام میں شائع کر کے کسی آخری نتیجہ پر پہنچا جاسکے۔
چنانچہ اس سوال کے جواب میں مختلف گوشوں سے جو کچھ طلوع اسلام میں شائع
ہوتا رہا میں اس کا بغیر مطالعہ کرتا رہا کہ سوال زیر غور وہ تھا جس نے مجھے خود
ایک عرصہ سے طلسمِ چیتاب بنا رکھا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کسی صاحبِ فکر
کی طرف سے اس کا کھلا کھلا جواب میرے سامنے آ سکے۔ طلوع اسلام میں
اس ضمن میں جو کچھ اس دقت تک شائع ہوا ہے اس کا بیشتر حصہ تو اسی اذاز
کا ہے کہ چونکہ مسلمانوں نے اپنا مذہب چھوڑ رکھا ہے اس لئے ان کی حالت
اس قدر پست و ذلیل ہو گئی ہے۔ حالانکہ اس جواب کے متعلق طلوع اسلام نے
شروع ہی میں لکھ دیا تھا کہ

یہ جواب حقائق کو بے نقاب دیکھنے والوں کو مطمئن نہیں کر سکتا۔ وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے تو غیر مسلم اقوام مغرب نے مذہب کو کب پتے باندھ رکھا ہے انہوں نے اس سے بھی پہلے اور ان سے کہیں شدید تر انداز سے مذہب کو چھوڑ رکھا ہے۔ اس لئے اس صورت میں دونوں یکساں ہو گئے۔ پھر وہ کوئی بات ہے جس کی وجہ سے مسلمان دنیا کے ہر گوشے میں کمزور اور ذلیل ہیں۔ پھر یہ بھی کہ بالآخر ایسے مسلمان بھی تو ہیں جنہوں نے مذہب کو نہیں چھوڑا ان کی حالت کون سی اچھی ہے۔

اس دوران میں اکثر حضرات نے براہ راست مجھ سے اور بعض نے طلوع اسلام کی وساطت سے پوچھا کہ میں اس باب میں کیوں خاموش ہوں؟ استفسارات نے تقاضے اور تقاضوں نے اصرار و تکرار کی صورت اختیار کی۔ میں ان تقاضوں کے جواب میں بھی خاموش تھا اور جب، بعض احباب کا اصرار لب کشائی پر مجبور ہی کہتیا تھا تو اتنا کہہ کر چپ ہو جاتا تھا کہ

داستانِ ادیسر ازین کہن چوں بگویم آنچہ ناید در سخن
در گلویم گر یہ با گرہ دگرہ ایں قیامت اندرونِ سینہ بہ
یہ نہیں کہ اس سوال کے جواب میں میرے پاس کچھ کہنے کو نہیں تھا جیسا کہ میں

عرض کیا ہے، یہ سوال ایک عرصے سے خود میرے سامنے تھا اور حقیقت یہ ہے کہ
 اسی ایک سوال پر کیا منحصر ہے۔ میری تو تمام عمر اس اجمال کی تفصیل ہے کہ
 اسی کشمکش میں گزریں مری زندگی کی باتیں
 کبھی سوز و ساز ردی کبھی پیچ و تاب رازی

لیکن اس سوال کے جواب میں جو دشواری میرے غلو گیر ہو رہی تھی وہ یہ خیال تھا کہ میری
 بصیرت فرقانی نے مجھے جس نتیجہ تک پہنچایا ہے مسلمان اسے سننے کے لئے ابھی
 تیار نہیں علامہ اقبال نے کہا تھا کہ

لاندے کے گانہ رنگ میری نواؤں کی تاب

فرنگ ان کی نواؤں کی تاب لاسکا یا نہ، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہنوز مسلمان میں تقویر
 ہمت نہیں کہ وہ ان نواؤں کی تاب لاسکے جو اس کی صحیح تصویر کو متراں کے آئینہ
 میں بے نقاب دیکھ کر ایک قلب حساس سے فنان بن کر اٹھتی ہیں اور فضل کے
 سینے کو چیر کر آسمان سے جا ٹکراتی ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے بڑی الم انگیز اور درد
 ہے بڑی تسکین خراش کہ مسلمان اپنی اصلی تصویر دیکھنے کے لئے قطعاً تیار نہیں
 وہ اس حبشی کی طرح جس نے آئینہ میں اپنی بھیانک شکل دیکھ کر آئینہ توڑ ڈالا تھا
 ہر اس شخص کے پیچھے پڑھتا ہے جو اسے اس کے حقیقی خط و خال سے آگاہ کرے
 ہے۔ بہت دنوں کی بات ہے، دلی میں ایک بڑے باپ کا اکلوتا جوان بیٹا
 فوت ہو گیا۔ فرط غم نے باپ کو پاگل کر دیا وہ رات کو اٹھا اور بیٹے کی لاش کو

قبر سے نکال لایا۔ وہ لاش کو سینے سے لگائے لگائے پھر رہا تھا۔ جو شخص لاش کو چھڑنے کے لئے آگے بڑھتا وہ اسے چا تو دکھاتا اور جو اس لاش کو مردہ کہتا وہ اسے پتھر مارتا۔ مسلمان نے بھی چند تصورات درسوم کی لاشوں کو اپنے سینے سے لگا رکھا ہے۔ جو شخص ان لاشوں کو اس سے الگ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے وہ اسے چا تو دکھاتا ہے۔ اور جو انہیں مردہ کہتا ہے وہ اسے پتھر مارتا ہے۔ میں نے عمر بھر اس کی کوشش کی ہے کہ جس انداز سے ستر آں کی روشنی نے یہ حقیقت مجھ پر بے نقاب کی ہے کہ جس جسد بے جان کو مسلمان محبوب جان نوں سمجھ کر سینے سے لگائے لگائے پھر رہا ہے وہ ایک لاش سے زیادہ کچھ نہیں۔ اسی انداز سے یہ حقیقت دوسروں کے سامنے بھی پیش کر دوں۔ اس لئے مجھے طلوع اسلام کے پیش کردہ سوال کے متعلق بھی اپنی ستر آئی بصیرت کی روشنی میں کچھ عرض کرنے میں تامل نہیں ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ سوال ایسا تھا کہ میں جس مقام تک مسلمانوں کو آہستہ آہستہ تدریج پہنچانا چاہتا تھا، یہ ایک ہی جہت میں انہیں اس کے سامنے لا کھڑا کرنا چاہتا تھا، اس لئے میں اس باب میں لب کشائی میں متامل تھا اور ہر بار اسی نتیجہ پر پہنچا تھا کہ

اپنے سینے میں اسے اور ذرا تھام بھی

اس میں شبہ نہیں کہ جہاں ایک طرف میرا یہ مسلک تدریج و اہمال مزید ترس و انتظار اور ضبط و انضباط کا تقاضا تھا اور قدم قدم پر یہ کہہ کر

عنان گیر ہو رہا تھا کہ

عنم دل نگفتہ بہتر ہم کس جگر ندارد

وہاں دوسری طرف کیفیت یہ تھی کہ میں جب ان جوابات کو دیکھتا جو طلوع
اسلام میں شائع ہو رہے تھے تو اس احساس سے کہ

عرب کہ بازو پھیل شیانہ گجا ^{ست}
عجم کہ زندہ کند و در عاشقانہ گجا ^{ست}
نفاں کہ کس نشاند جوانہ گجا ^{ست}

سیری یتیمی تمنا، تدریج وادہاں کی، مصلحت کو شیوں، کو بالائے طاق رکھتے
کے لئے کوندے کی طرح لپکتی اور میں ان کے لئے تیار ہو جاتا کہ جوابات آخر
میں حیا کہ کہنی ہے اسے آج ہی کیوں نہ ہدوں کہ بالآخر

از سببہ تا پچند برآرم منوریم
ایں نیم قطرہ خور کہ ز شرکائ چکیدنی

میں اسی کشمکش میں تھا کہ بعض قریب ترین احباب کا اتفاقاً اس نقطہ تک پہنچا
جہاں — بیا کہ من سپر اند ا ختم — کے سوا کچھ اور چارہ نہیں رہا کرتا۔
یہ ہے اس محفل شوق میں میرے سب سے آخر میں پہنچنے کی دوستان جبر و اختیار
یعنی

ایں آہ جگر سوز سے در خلوت صحرا بہ
لیکن چپہ کہم کار سے با انجمنہ دارم

اس مقام پر میں اتنا عرض کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو کچھ میں آئندہ سطور میں پیش کروں گا، آپ اس سے متفق ہوں یا نہ لیکن اتنا ضرور کیجئے کہ میری گزارشات پر ذرا غور سے دل سے غور کیجئے اور اس مجہر جذبات کی شعلہ نشانیوں کی نذر نہ کر دیجئے اور دوسرے یہ کہ ان پر ہنگامہ تمنع غم کیجئے کہ ان میں بہت سی باتیں شاید آپ کے سامنے پہلی مرتبہ آئیں اور ان پامال راہوں سے کچھ الگ راستے دکھائیں جن پر ہم آنکھیں بند کر کے چلنے کے آگے ہورہے ہیں۔

اور اگر آپ میری شخصیت سے متفق ہوں تو پھر سوچئے کہ اس مزین مرض کے لئے جو علاجِ مسترآن نے تجویز کیا ہے اسے کس طرح بلا مزید توقف و تردد سے عمل شروع کر دیا جائے۔

إِنَّمَا أَعْطَاكُمْ بِرَأْسِ جَدِّ أَنْ تَقْرُوا وَهُوَ مُثْنَىٰ وَفُرَاقُ
ثُمَّ تَفَكَّرُوا (۳۴)

میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں۔ اور وہ یہ کہ تم دو دو ایک ایک کر کے اللہ سے لئے کھڑے ہو جاؤ اور پھر فوراً کرو رکہ مسترآن جو کچھ کہتا ہے اس پر کس طرح عمل کیا جائے

سوال زیر غور کی بنیاد اس عرصے پر ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہ غیر مسلموں کے مقابلہ میں نیکت و زبوں حالی کی زندگی بسر

کر رہے ہیں۔ یہ دعویٰ ایک ایسی صداقت ہے جسے بلاشک و شبہ ہر جگہ بطور حقیقت ثابتہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ اس لئے اس دعوے کے اثبات کے لئے کسی دلیل کی ضرورت نہیں۔ ابھی اگلے دنوں (شروع دسمبر ۱۹۴۹ء میں) کراچی میں انٹرنیشنل اسلامک کنگڈم کانفرنس زمین الملی اسلامی اقتصاد ہی مقرر کا انعقاد ہوا جس میں تمام اسلامی ممالک (یعنی مسلمانوں کی سلطنتوں) کے نمائندے جمع تھے۔ ان سے خطاب کرتے ہوئے محترم غلام محمد صاحب نے (جو اس زمانے میں وزیر مالیات تھے) اپنے خطبہ انتہائی بی ان اقدار و عناصر کو ایک ایک کر کے گنایا جو دنیا کے مسلمانوں میں مشترک تھے۔ ان ضمن میں انہوں نے کہا۔

چوتھا عنصر جو ہم میں بطور مشترک موجود ہے، کچھ خوش آئند نہیں۔ اردو یہ ہے کہ ہم سب پست اقوام ہیں اور ترقی میں پیچھے ہیں۔ مغرب کے مقابلہ میں، جو صنعت و حرفت میں بڑا ترقی یافتہ ہے۔ ہم نااہل ہیں اور ہمارا معیار زیت بڑا پست ہے۔ بعض اوقات تا سٹ انگریز حد تک پست۔ اور پانچواں عنصر جو اس سے بھی زیادہ ہماری بد بختی کا آئینہ دار ہے، یہ ہے کہ اگرچہ ہم سیاسی طور پر کم و بیش آزاد ہیں، اقتصادی طور پر ہم مغربی اقوام کے پنجہ آہنی کی گرفت میں ہیں، اور اس سے تو آپ متفق ہوں گے کہ دوسروں کے مفاد، فیصلوں

اور قوت کے سامنے اقتصادی زیر دستی، آزادی نہیں آزادی کے

فریب اور نقاب میں چھپی ہوئی غلامی ہے۔ اس لئے ہم سب نے

ابھی کامل طور پر آزادی میں اور نہ ہی اپنے گھروں کے آپ مالک۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس دعوے کے اثبات کے لئے جس کا ذکر ادھر ہو رہا تھا، اس سے زیادہ کسی دلیل اور شہادت کی ضرورت نہیں۔ یوں بھی وہ کونسا دن ہے اور کونسی تقریب، جس میں چار سلمان اکٹھے ہوں اور اپنی زبوں حالی کی مرثیہ خوانی کرتے دکھائی نہ دیں، اپنی حالت پر ماتم، یہ تو ہماری زندگی کا معمول بن رہا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے کہ بجا حال ایسا کیوں ہو گیا ہے اور اس کی اصلاح کی صورت کیا ہے؟

اب ایک متفقہ طلب امر اور ہے۔

عزت و ذلت کسے کہتے ہیں ہم نے کہا یہ ہے کہ مسلمان، قوت و ثروت، دولت و حشمت، صنعت و حرفت اور سیاست و مملکت میں غیر مسلموں سے پیچھے اور ان کا آستان افتادہ ہے۔ اسے ہم نے ان کی نکبت و ذلت سے تعبیر کیا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ عزت اور ذلت کا یہ معیار ہی غلط ہے۔ یعنی جن چیزوں کا نام ہم نے عزت رکھ چھوڑا ہے، اسلام انہیں وجہ عزت قرار ہی نہیں دیتا۔ لہذا جب عزت اور ذلت کا یہ معیار ہی غلط ہے تو اس معیار پر مسلمانوں

کی حالت کو پرکھنا اور اس پر پورا نہ اترنے پر انہیں پست و ذلیل قرار دینا کب صحیح قرار پا سکتا ہے؟ چنانچہ مذہب پرست طبقہ کی طرف سے اس اعتراض کا جواب ہی یہ دیا جاتا ہے کہ "غزت سب خدا کے لئے ہے" اور خدا کے نزدیک سب سے زیادہ صاحبِ عزت وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہے (إِنَّ أَكْمَلَ مَكْرَمٍ عِنْدَ اللَّهِ أَفْقَرُ) اور پرہیزگار (متقی) وہ ہے جو دنیا کی آلودگیوں اور خباثتوں سے بچتا رہے۔ دنیا کا مال و دولت فتنہ ہے۔ جس قدر انسان اس فتنے سے دور رہے وہ اسی قدر خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ سب سے زیادہ باخدا وہ ہے جو سب سے زیادہ دنیا سے کنارہ کش ہو۔ دنیا موار ہے اور اس کا طالب کُتلا۔

.....

سو سن دنیا میں اس طرح رہتا ہے جس طرح جیل خانہ میں قیدی۔ دنیا وی زیبائش و آرائش اور تحسین و تزیین حرام ہے اور لذائذ و حظائظ مکر دہات۔ دولت و قوت فرعونیت کی علامتیں ہیں اور غلبہ و تسلط ایلیمیت کی سرکشی۔ لہذا جب یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ مسلمان ذلیل و خوار ہے (تو اس پر قائم کردہ عمارت بھی از بنیاد تابا م غلط۔

میں اس موضوع پر اس سے پہلے اتنا کچھ لکھ چکا ہوں کہ اب کئی تفصیلی گفتگو کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ لیکن چونکہ دنیا اور اس کی کامیابیوں اور کامرانیوں کے متعلق یہ تصور "مذہب" کا پیدا کردہ ہے اور "دین" کی تعلیم کے یکسر خلاف ہے اس لئے اس کے بعض گوشوں کے متعلق کچھ مختصر عرض کرنا ناگزیر ہے۔

انسان دنیا میں رہتا ہے اور ان قوانین طبعی کے مطابق جو ہر ذی حیا پر تسلط میں، اسے بھی زندہ رہنے کے لئے متاعِ دنیا کی ضرورت ہے۔ روٹی کپڑا، مکان، دیگر ضروریاتِ زندگی ہر جینے والے کے لئے ضروری ہیں۔ اس حال میں کہ اس سامانِ زمیست کا محتاجوں اور بھکاریوں کی طرح ملنا سزاوارتِ نیت ہے یا عزت و تکریم سے حاصل ہونا تقاضائے آدمیت۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس سوال کے صحیح جواب کے لئے نہ کسی غلاطون کے دماغ کی ضرورت ہے نہ اسطو کی عقل کی۔ ہر ذی شعور انسان، بشرطیکہ اس کی عقل پر کورانہ تقلید کے پردے نہ پڑ چکے ہوں اور وہ خود سوچنے کی صلاحیت نہ کھو بیٹھا ہو، بلا تامل کہہ دے گا کہ ذلت و رسوائی کی روٹی کے مقابلہ میں عزت و آبرو کا رزق ہزار درجہ بہتر ہے۔ عزت و آبرو کی روٹی کو ستران، رزقِ کریم "کہتا ہے اور اسے سچے مومنوں کا حق قرار دیتا ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَالَّذِينَ آمَدُوا وَانْصَرُوا أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ
حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (سہ)

اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا۔ اور جن لوگوں نے (ان جہاد میں) پناہ دی اور ان کی مدد کی یہی لوگ ہیں جو سچے مومن ہیں۔ ان کے لئے مغفالت کا سامان

اور عزت کی روٹی ہے۔

اس کے مقابلہ میں قرآن دوسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے جس کی تفصیل آگے چل کر آئے گی) جو دنیا میں ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ مثلاً وہ کہتا ہے کہ لَوْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ (۲۳) اُس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے "ذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" (۲۴) "ان کے لئے دنیاوی زندگی میں ذلت" وہ دنیا میں سخت عذاب کے دن گزارتے ہیں۔ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا (۲۵) "ان کے لئے دنیا میں المناک سزا ہے" یہ سزا بھوک اور خوف کا عذاب ہے۔ فَإِذَا أَقْبَمَهَا اللَّهُ لِبَاسٍ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ (۲۶) "اللہ نے انہیں بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ چکھایا" یعنی اس دنیا میں سامانِ زیست کا میسر نہ آتا۔ یا میسر آتا تو اس ذلت و خواری سے میسر آتا جس میں ہر ذلت بالا دست قوتوں کا خوف سر پر سوار ہے، قرآن کی رُود سے خدا کا عذاب ہے۔ اس کے برعکس خوشگوار زندگی جسے خدا کا انعام کہا گیا ہے، وہ ہے جس میں ذلت و خواری نہ ہو۔ وَلَا يَذُوقُ هُمُ الْخَوْفَ وَلَا ذِلَّةً (۲۷) "نہ ان کے لئے رو سیاہی ہوگی نہ ذلت و خواری" وہ جنتِ آدم کی خصوصیت یہ بتاتا ہے کہ لَا تَخْجَعُ فِيهَا وَلَا تَكْرِي وَلَا تَنْظِمُ فِيهَا وَلَا تَقْنَمُ (۲۸-۱۱۹) اس میں نہ بھوک ہے نہ برستگی۔ نہ پیاس ہے نہ دھوپ، یعنی خوراک، لباس، مکان سب کچھ میسر ہے اور عزت کے ساتھ میسر۔

عزت کی رونی کیسے ملتی ہے؟ ^{یہ حقیقت ہمارے سامنے}
آگئی کہ قرآن کی روش سے

دنیا میں عزت کی زندگی جس میں سامانِ زیست کی فراوانی ہو اور اس کے
لئے کسی بالادست قوت کا خوف دامنگیر نہ ہو، انسانیت کے شایانِ شان
زندگی ہے۔ بھوک اور خوف کی زندگی، خدا کا عذاب ہے۔ اب سوال

یہ ہے کہ دنیا میں سامانِ زیست اور قوت و ثروت جس سے دوسروں کا
خوف باقی نہیں رہتا، حاصل کس طرح سے ہوتی ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ

یہ کائنات، طبیعیات کے قانون (Physical Laws) کے

مطابق چل رہی ہے اس لئے طبیعی زندگی کے سامانِ زیست کے حصول

کے لئے طبیعیات کے قانون کی اتباع کرنی ہوگی۔ اس میدان میں

ہر انسان برابر ہے۔ مؤمن اور کافر کی کوئی تمیز نہیں۔ جب دونوں کی طبیعی

زندگی ایک ہی قانون کے مطابق چل رہی ہے تو اسبابِ زندگی کے حصول

کے لئے قوانین بھی ایک ہی ہوں گے۔ جس طرح ایک غیر مسلم سانس لیکر

زندہ رہتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان کے لئے بھی ہذا وجہ زیست ہے

جس طرح وہ غذا کا محتاج ہے اسی طرح یہ بھی ہے۔ سنگھیا کا اثر دونوں پر

یکساں ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ جب ایک یہودیہ نے رسول اللہؐ کے کھانے میں زہر

ملا یا تھا تو اس زہر کا اثر حضورؐ کے جسم پر بھی اسی طرح ہوا جس طرح کسی دوسرے

انسان کے جسم پر ہوتا ہے۔ لہذا متاعِ حیات اور سامانِ زندگی کے حصول کے لئے ہر انسان کے لئے یکساں قانون ہیں۔ اس میں مومن و کافر کی کوئی تمیز نہیں۔ جب خدا نے کہا ہے کہ **وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِی السَّمَوٰتِ وَٱلْاَرْضِ** (پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے ہم نے اسے تمہارے لئے سخر کر رکھا ہے) تو اس کا مخاطب انسان ہے۔ صرف مسلمان نہیں۔ جو انسان تسخیرِ فطرت کے لئے جدوجہد کرے گا، فطرت اپنے پیچھے ہوئے خزانے اس کے حوالے کر دے گی۔ اس میں مسلم و غیر مسلم کی تمیز نہیں ہوگی۔ خدا نے آدمی کو "خلیفۃ فی الارض" کہا ہے اور آدمی ہی کو علم الاسما (علم اشیاء فطرت) دیا ہے۔ لہذا جو انسان اس

لہ قرآن نے آدم کو خلیفۃ فی الارض کہلے ہے لیکن ہم نے اسے خلیفۃ اللہ فی الارض سمجھ لیا (یعنی زمین میں خدا کا نائب) جب اس سے یہ دشواری پیش آئی کہ کیا فرعون، نمرود بھی خلیفۃ اللہ ہو سکتے ہیں تو پھر اس "خلافتِ انبیاء" کو مومنین کے لئے مخصوص کر دیا جاتا ہے۔ قرآن نے آدم کو کہیں خلیفۃ اللہ فی الارض نہیں کہا۔ خلیفہ کے معنی کسی کے پیچھے آنیوالا (successor) "جانشین" کے ہیں۔ زمین میں آدمی سے پہلے جو نوع آباد تھی، آدمی اس نوع کا جانشین ہے۔ یعنی اس کی جگہ اب یہ آباد ہے۔ یہ ہے مفہوم خلیفۃ فی الارض کا۔ یعنی زمین میں انواعِ سابقہ کا جانشین۔ نہ کہ اللہ کا نائب۔ اسی آدم (نوع انسانی) کو اللہ نے علم اسماء فطرت دیا تھا جو اس سے پہلے آبادی کو حاصل نہیں تھا۔

علم سے فائدہ اٹھانا چاہیے اٹھا لے۔ اس باب میں فطرت نہ کسی سے بخل کرے گی نہ کسی کی رعایت۔ اس کے لئے اس ضمن میں مسلم و غیر مسلم، مومن و کافر، سب برابر ہیں۔ مومن و کافر کا فرق متاع فطرت کے استعمال میں جا کر ہو گا جس کی تفصیل ذرا آگے چل کر ملے گی۔ تسخیر فطرت کی جدوجہد کے نتائج میں کچھ فرق نہیں ہو گا۔ دیکھئے قرآن کس قدر وضاحت سے کہتا ہے کہ

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوفِ
إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ فِيهَا لَا يُخْسِرُونَ (۱۱۰)

جو دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتا ہے ہم ان کی جدوجہد کا پورا پورا ماحصل دیدیتے ہیں۔ اس میں ان کیلئے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔

(صفحہ ۶۰ کا بقیہ فٹ نوٹ) وہ نوع سلسلہ الارتقا میں اس سے پیچھے تھی۔ لہذا دنیا میں بقا آبادیوں کے جانشین ہونے اور تسخیر فطرت کے علم کے وارث ہونے میں مومن و کافر کی کوئی تمیز نہیں۔ مومن اور کافر کی تمیز آگے چل کر آتی ہے جہاں ماحصل تسخیر فطرت کے استعمال کا سوال آتا ہے۔

خدا کی نیابت کا تصور اس لئے بھی غلط ہے کہ نیابت (To Represent) ہمیشہ اس کی ہوتی ہے جو خود موجود نہ ہو۔ اللہ ہر وقت اور ہر جگہ موجود ہے اس لئے اس کی نیابت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مومن کافر یعنی تو این خداوندی کو دنیا میں نافذ کرنا ہے (تفصیل کے لئے دیکھئے "المیں مادہ" عنوان آدم)

تمیحات بالا سے حسب ذیل نتائج ہمارے سامنے آگئے۔

(۱) دنیاوی زندگی میں سامانِ زمیست کی فراوانی اور بے فونی ہی شایانِ شانِ انسانیت ہے۔

(۲) سامانِ زمیست تخییرِ فطرت سے ملتا ہے۔

(۳) فطرت کے ذخائر ہر اس شخص اور قوم کے ہاتھ آسکتے ہیں جو ان کیلئے جدوجہد کرے اس میں مومن و کافر کی کوئی تمیز نہیں۔

(۴) جو قوم تخییرِ فطرت میں جدوجہد نہ کرے وہ متاعِ حیات سے محروم رہ جاتی ہے۔

(۵) اور متاعِ حیات سے محرومی یا اس کے حصول میں دوسروں کی محتاجی لعنت اور ذلت کی زندگی اور خدا کا عذاب ہے۔

﴿﴾

اب آگے بڑھتے۔ قرآن کریم میں ایسی آیات دنیا اور آخرت کا مفہوم بھی ملتی ہیں جن میں "دنیاوی متاع" کو تخییر

کہا گیا ہے اور اس کے مقابلے میں "آخرت" کو عزیز و پائیدار۔ یہی وہ آیات ہیں جن سے ہمارے "مذہب پرست" طبقے نے سہارا پکڑا اور "دنیلے نا ثبات" کی تمام "متاع حقیر و ذلیل" کو کفار کا حصہ بتا دیا اور آخرت خدا کے پیاروں کے لئے مخصوص کر لی۔ لہذا قرآن کے ان مقامات کا صحیح طور پر سمجھنا نہایت ضروری

ہے۔ یہ مقام ذرا مشکل ہے۔ اس لئے مشکل ہے کہ اس میں بیکہ سی بات سننے آئیگی
جو شاید اکثر قارئین کے لئے بالکل نئی ہو۔ لہذا یہ مقام ذرا گہرے غور و فکر کا محتاج
ہے۔

اس میں شبہ نہیں کہ قرآن، انسان کی پیدائش سے لیکر اس کی طبیعت
تک کے عرصہ کو دنیا کی زندگی قرار دیتا ہے۔ اور موت کے بعد کی زندگی کو حیاتِ آخری
سے تعبیر کرتا ہے۔ حیاتِ آخری (یعنی موت کے بعد کی زندگی) پر ایمان مسلمان ہونے
کے لئے لاینفک ہے۔ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں ہو سکتا، خواہ
وہ دوسری تمام باتوں پر ایمان رکھے۔

لیکن

(اور یہ لیکن بہت اہم ہے) دنیا اور آخرت کے الفاظ سے قرآن کا فقط یہ مفہوم
نہیں۔ وہ ان الفاظ کو اور معنوں میں بھی استعمال کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن
بہت سے الفاظ کو بطور اصطلاحات استعمال کرتا ہے۔ اور جب تک ان قرآنی
اصطلاحات کا صحیح مفہوم نہ سمجھ لیا جائے قرآن کا صحیح صحیح مفہوم سمجھ میں نہیں
آ سکتا۔ قرآن فہمی کی راہ میں یہ ایک ایسا اہم نکتہ ہے جسے نظر انداز کر دینے
سے وہ تمام الجھاؤ پیدا ہو گئے جو آج ہمارے لئے اس درجہ وجہ پریشانی قلب
و نظر بن رہے ہیں اور جن کی وجہ سے ہزار کوششوں کے باوجود ہم قرآن کے
صحیح مفہوم تک نہیں پہنچ پاتے بلکہ بعض اوقات قرآنی مفہوم میں اس قسم کی

ابھنیں پیدا ہو جاتی ہیں جن سے باہر کلنا شکل ہو جاتا ہے) اور ان انسانِ قرآنی آیات کو (معاذ اللہ) چیتان سمجھنے لگ جاتا ہے۔ لہذا قرآن ہمیں کی صحیح صورت یہ ہے کہ قرآن کی ان اصطلاحات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے۔ ان اصطلاحات قرآنیہ میں "دنیا" اور "آخرت" کی اصطلاحات کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ ان اصطلاحات تک پہنچنے سے پہلے، ایک مرتبہ پھر سن لیجئے کہ اس سے کہیں یہ سمجھ لیجئے گا کہ حیات بعد الممات کا عقیدہ صحیح نہیں۔ حیات بعد الممات تو ایک ایسی حقیقت ہے جس پر ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ زندگی ایک جوئے رواں ہے جو یہاں سے وہاں تک مسلسل چلی جا رہی ہے۔ اس میں انقطاع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا قرآن میں جہاں آخرت سے مراد حیات بعد الممات ہے، وہاں اس سے حیات بعد الممات ہی مراد ہے۔ جو کچھ ہم کہنا چاہتے ہیں وہ ضرور یہ ہے کہ قرآن نے دنیا اور آخرت کے الفاظ کو صرف اسی مفہوم کے لئے استعمال نہیں کیا بلکہ اصطلاحی طور پر ان الفاظ کو اور معنوں میں بھی استعمال کیا ہے۔ اور اس وقت ہمارے سامنے ان ہی اصطلاحی معانی کی وضاحت ہے۔

"دنیا" کے لفظی معنی ہیں "قریبی" اور "آخرت" کے معنی ہیں "بعد میں آنے والا"۔ قرآن کہتا ہے کہ دنیا میں دو قسم کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو ہمیشہ پیش پا افتادہ، قریبی مفاد (Immediate Gain) کے پیچھے پکتے ہیں۔ ان کی تمام تگ و ناز مفاد عاجلہ کے لئے ہوتی ہے۔ ان کے

سلسلے صرف اپنا آپ ہی ہے۔ نہیں اس کی فکر نہیں ہوتی کہ وہیں آجئے والوں کا
 کیا حشر ہوگا۔ وہ فقہ اپنے عیش و آرام کی سوچتے ہیں، انہیں اس سے کچھ غرض نہیں تھی
 کہ آنے والی انسانیت (womanhood) پر کیا گزرے گی۔ ان کی ساری
 جدوجہد حال کے لئے ہوتی ہے۔ مستقبل کی انہیں کچھ فکر نہیں ہوتی۔ قرآن
 ان پر ان پیش پا افتادہ، قریبی مفاد عاجلہ کو "دنیا سے تعبیر کرتا ہے اور مستقبل کا نام
 آخرت رکھتا ہے۔ لہذا ان اصطلاحی معانی کی روش سے اس کے نزدیک "متاع
 دنیا سے مفہوم ہے۔ نہ متاد جو انسان صرف اپنی ذات کے لئے تلاش کرتا ہے
 اور سامان آخرت سے مقصود ہے وہ متاع جیسے وہ آنے والی نسلوں کے
 لئے جمع کرتا ہے (متاد آن کی روش سے نسل سے مراد کسی انسان یا خاندان کی اپنی
 نسل نہیں بلکہ آنے والی پوری انسانیت ہے)۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شخص
 (یا قوم) مفاد عاجلہ یعنی صرف اپنے حال کی خوشگوااری کے لئے کوشش
 کرتا ہے اس کا جہل تو خوشگوار ہو جاتا ہے لیکن اس کا مستقبل (آخرت) روشن
 نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس انسانیت کی صحیح زندگی یہ ہے کہ انسانی کوششیں
 صرف حال کی خوشگوااری ہی ہیں صرف نہ ہو جائیں بلکہ آنے والی انسانیت (یا
 مستقبل کی خوشگوااری کے لئے بھی جدوجہد کی جائے۔ وہ کہتا ہے کہ پیش پا
 افتادہ مفاد (متاع دنیا) اپنے اندر جڑی کشن و جاذبیت رکھتے ہیں۔ انکی
 درخشندگی نگاہوں میں خیرگی پیدا کر دیتی ہے۔ اس سے عیش و آرام کی زندگی

ملتی ہے اس میں محنت کم کرنی پڑتی ہے اور نتائج فوراً سامنے آجاتے ہیں لیکن اس نظریہ کے ماتحت زندگی بسر کرنے والی اقوام کا مستقبل تیرہ دتار ہو جاتا ہے۔ لہذا اس قوم کا "آخرت" میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس باب میں دشواری یہ ہے۔ اور یہ دشواری سطح میں نگاہوں کو بہت جلد اپنے قریب میں لے آتی ہے۔ کہ حال کے پیش پا افتادہ مفاد بالکل ابھیرے ہوئے سامنے ہوتے ہیں۔ لیکن مستقبل کے مفاد نگاہوں سے ادھل جاتے ہیں۔ لہذا مستقبل کے مفاد کے لئے دہی کوشش کرے گا جسے اس کوشش کے ان دیکھے نتائج پر پورا پورا یقین ہے۔ قرآن سے "ایمان بالغیب" کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے۔ یعنی "ان دیکھے نتائج پر ایمان" مثال کے طور پر یوں سمجھئے کہ دو کسان ہیں۔ ان کے پاس ایک ایک من گیہوں ہے۔ یہی ان کی متاع ہے۔ ان میں سے ایک جاتا ہے اور زمین میں ہل جوت کر اپنی اس متاع حیات کو "مٹی میں ملا آٹک ہے" دوسرا اس پر ہنستا ہے اور اپنا گیہوں چکی میں سپوا کر گھر لے آتا ہے۔ اول الذکر کو مکی اور باجرہ کی روٹیوں پر گزارہ کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات فاقے بھی کاٹنے پڑتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرے کسان کے بچے مزے سے گیہوں کی روٹی کھاتے ہیں۔ اس کسان کو "دنیا کی" (قریبی) خوش حالی نصیب ہے گی۔ لیکن مستقبل (آخرت) میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مستقبل اس دوسرے کسان ہی کا روشن ہو گا جس کے گھر ایک ایک دانہ، سات سات سوداؤں کے

خوشے اور کھلیان بن کر آئے گا۔ بیج کو فصل بننے تک کا غرضہ تو اسے محنت

اور مشقت سے گزارنا ہوگا، لیکن اس کے بعد ایک ایسا دائرہ

(cyclic order) قائم ہو جائے گا جس سے اس کا حال (دُنیا)

بھی خوشگوار ہوگا اور مستقبل (آخرت) بھی روشن۔ لیکن اس کے لئے شرط اڑیں

اس حقیقت پر ایمان ہے کہ میں نے جو دانہ مٹی میں ملا دیا ہے وہ ضائع نہیں

جائے گا۔ کائنات میں ایک اٹل قانون جاری و ساری ہے جو اس دانہ کو نپل

میں تبدیل کرے گا۔ کو نپل ڈنٹھل بنے گی، ڈنٹھل میں خوشہ آئے گا اور

خوشہ جھولیاں بھر بھر کر اناج دیدے گا۔ اسے اپنی محنت اور کائنات کے

اس اٹل قانون کے نتائج پر یقین حکم ہونا چاہیئے۔ اگر اس پر یقین نہیں تو یہ کبھی

اپنے دلے سٹی میں نہیں ملائے گا۔ یہ بھی انہیں دوسرے کسان کی طرح پسوا کر

گھر لے آئے گا۔ کائنات کا یہ قانون، جو دانہ کو خوشہ میں تبدیل کرتا ہے ہندو

(قانون خداوندی) کہلاتا ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی (اَلْغَدَّ بَعْدَ الْغَدِّ)

اس کا اٹل اور غیر متبدل ہونا ہی اس پر ایمان کا ضامن ہوتا ہے۔ اگر کسان کو

اس کا یقین نہ ہو کہ دانہ ضرور خوشہ بن جائے گا۔ تو وہ بھی اپنے دانوں کو مٹی

میں ملانے کا خطرہ (Risk) کبھی مول نہیں لے گا۔ چونکہ کسان کو قریباً قرن کے

تجربے نے بتا دیا ہے کہ نظرت کے اس قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ جب

لے انسانوں کا تجربہ جو سلا بسلسلے متواتر آگے چلا آتا ہے، تاریخ کہلاتا ہے۔ قرآن تاریخ کو اسی

بڑی اہمیت دیتا ہے اس کیلئے اس نے ذکر کی اصطلاح اختیار کی ہے (تغییر کی دوسرے مقام پر ملے گی)

دانے کو ایک خاص قاعدے کے مطابق سٹی میں ملا دیا جائے تو وہ خوش نہیں
تبدیل ہو کر رہتا ہے اس لئے وہ اس یقین محکم کے ماتحت بیج کو سٹی میں لاکر
نبات اطمینان سے انتظار کرتا ہے۔

ہم نے اوپر کہا ہے کہ کسان کو اس امر کا یقین ہوتا ہے کہ اگر دانے
کو ایک خاص قاعدے کے مطابق سٹی میں ملا دیا جائے اور پھر خاص قاعدے
کے مطابق اس کی دیکھ بھال کی جائے تو وہ فصل میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہاں
سے دوسری شرط سامنے آگئی یعنی دانہ کو ایک خاص قاعدہ اور اصول کے مطابق

سٹی میں ملایا جائے اور اس کے بعد وقت پر پانی دیا
تقویٰ کا مفہوم آجائے۔ اس پر دگرام میں دیکھئے۔ ایک وقت دو

کوششیں مصروف کار نظر آئیں گی۔ ایک فطرت کا غیر متبدل قانون اور
دوسرے خاص قاعدے کے مطابق کسان کی محنت۔ اگر ان دونوں میں

ہم آہنگی ہوگی تو خوشگوار نتیجہ برآمد ہو کر رہے گا راست قانون مکافات عمل
کہتے ہیں) اگر کسان کی کوششیں قانون فطرت سے ہم آہنگ نہیں ہوں گی۔

تو اس کی محنت ضائع جائے گی۔ رَاٰذِلْكَ بِحَبَطَاتِ اَعْمَالِ هَٰؤُلَاءِ تَوَابِنِ اللّٰہِ
کی اس طرح نگہداشت کا نام تقویٰ ہے۔ واضح رہے کہ قوانین الہیہ صرف قوانین

فطرت کا نام نہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی قوانین الہیہ ہیں جن کی نگہداشت مرد
مؤمن اور جماعت مؤمنین کے لئے نہایت ضروری ہے۔ یہ قوانین قرآن کی

دفتین میں محفوظ ہیں۔ ان تمام قوانین کی پوری پوری نگہداشت کا نام تقویٰ ہے۔ لیکن قوانینِ فطرت ان قوانین کی فہرست سے خارج ہیں۔ وہ بھی قوانینِ خداوندی کے اندر شامل ہیں۔ لہذا ان قوانین کی نگہداشت بھی تقویٰ ہے۔ لیکن اسے اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ جس طرح وہ قوم جو صرف قوانینِ فطرت کی نگہداشت کرتی ہے متقی نہیں کہلا سکتی اسی طرح وہ قوم بھی متقی نہیں کہلا سکتی جو قوانینِ فطرت کی نگہداشت نہیں کرتی۔ البتہ جو قوم قوانینِ فطرت کی نگہداشت کرتی ہے اس کے نتائج حاصل ہو جائیں گے خواہ وہ باقی قوانین کی نگہداشت کرے یا نہ کرے۔ اور جو قوم قوانینِ فطرت کی نگہداشت نہیں کرے گی وہ ان کے نتائج سے محروم رہ جائے گی خواہ وہ باقی قوانین کی کتنی ہی نگہداشت کرے۔

❦

تشکیش حق و باطل اب ایک قدم اور آگے بڑھئے۔ قرآن کہتا ہے کہ کائنات میں حق اور باطل کی کشمکش جاری رہتی ہے حق کہتے ہیں کسی اسکیم کے مثبت پہلو (Positive Aspect) کو جب وہ کٹوس نتیجہ کی شکل میں سامنے آجائے اور باطل اس کے برعکس منفیاتیہ پہلو (Negative Aspect) ہوتا ہے جو تخریب کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ قانونِ فطرت یہ ہے کہ ہر شے کے تخریبی پہلو سے ایک

تعمیری پہلو برآمد ہوتا ہے۔ دانے کا خاک میں مل کر بچٹ جانا، اس اسکیم کا تخریبی پہلو ہے لیکن اس تخریب (Destruction سے تعمیر (construction) کوئل کی شکل میں نمودار ہو جاتی ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا جاتا ہے۔ کائنات کے ذرہ ذرہ میں یہ تانوں کش مکش حق و باطل (تخریب و تعمیر) سرگرم عمل ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اس کش مکش میں غلبہ ہمیشہ حق کا ہوتا ہے۔ یعنی ہر پر دگرام میں آخر الامر تعمیری پہلو، تخریبی پہلو پر غالب آگے اور اس طرح ہر شے اپنے ارتقائی مدارج طے کرتی ہوئی اس مقام تک پہنچ جاتی ہے جو اس کے ارتقائی آخری منزل ہے۔ تمام کائنات اسی طرح اپنے تخلیقی مدارج طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس ضمن میں "تخلیقِ ارض و سما بالحق" سے یہ مفہوم ہے۔ یعنی کائناتی تانوں کا ماحصل تعمیر ہے، تخریب نہیں۔

لے ذَا لِكِ الْحَبِّ وَالْتَوٰی (پتہ) "دانے اور گٹھنی کو بھاڑنے والا" اس صفتِ خداوندی پر شاہد ہے۔

لے بَلْ نَقْذِرُكَ بِالْحَقِّ عَلٰی الْبَاطِلِ مَعْدًا مَّعْدًا فَاِذَا هُوَ ذَا حِقُّ (۲۱) ہم حق کی تعمیری قوتوں سے باطل (کی تخریبی) قوتوں پر نشانہ لگاتے رہتے ہیں۔ اس طرح حق کی تعمیری قوتیں باطل کی تخریبی قوتوں کا سرکچل دیتی ہیں۔ اداس کا آل یہ ہوتا ہے کہ تخریبی قوتیں ختم ہو جاتی ہیں (اور تعمیری قوتیں بڑھوس نتیجہ کا شکل میں باقی رہ جاتی ہیں)

یہ قانون خداوندی آفتی کائنات (Outer Universe) میں
 اشیاء کے کائنات کے اختیار و ارادہ کے بغیر جاری و ساری ہے۔ یعنی کائنات
 کی ہر شے قانونِ قدرت کے مطابق زندگی بسر کرنے پر مجبور ہے۔ **كُلُّ لَهٗ قَانُونٌ**
 لیکن انسان کو اختیار و ارادہ بھی دیا گیا ہے۔ اس لئے انسان اپنی دنیا میں اس
 قانون کو اپنے اختیار و ارادہ سے نافذ کرے گا۔ یہاں کن کو یہ اختیار دیا
 گیا ہے کہ وہ چاہے تو بیچ کے دانوں کو قانونِ قدرت کی ہم آہنگی میں سپرد خاک
 کر دے۔ اور چاہے تو انہیں پچی میں پسوا کر روٹی پکالے۔ اگر انسان اپنی محنت
 کو کائناتی قوانین کا ہم آہنگ بنا دے گا تو اس کی محنت اسی طرح ثمر بار ہوگی جس
 طرح آفتی دنیا میں خدا کا قانون بار آور ہوتا ہے۔ وہاں بھی تعمیری پہلو رہتی،
 کا تخریبی پہلو (باطل) پر غلبہ ہوتا ہے اور یہاں بھی ایسا ہی ہوگا۔ لہذا جو چاہتا ہے
 کہ آخر الامر تعمیری پہلو غالب رہے اور اس طرح اس کا مستقبل روشن ہو جائے
 اسے چاہیے کہ وہ قانونِ خداوندی کے ان دیکھے نتائج پر ایمان رکھتے ہوئے
 اپنی کوششوں کو اس قانون سے ہم آہنگ کر دے۔ ایسے انسانوں کا حال
 بھی درخشندہ ہوگا۔ اور مستقبل بھی روشن۔

لہذا ان فی نظام تمدن و معاش میں قرآن نے معاشی زندگی کے لئے زمین کی جامع مہم مطلق
 استعمال کی ہے اور ان آفتی قوانین کو جو کائنات میں جاری و ساری ہیں، سامان کی
 (باقی صفحہ پر)

دنیا اور آخرت کے اس اصطلاحی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے
مقصود زندگی | پھر ان مقامات پر غور کیجئے جن میں شتران نے صرف دنیا

حالات کے پیش پا افتادہ مفہاد کو خیریت ریز سے اور آخرت (مستقبل کے مفاد کو باطن
حقیقی قرار دیا ہے۔ ساری بات واضح ہو جائے گی۔ قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ ہر فرد
یا ہر قوم صرف اپنی اپنی ذات کو سامنے نہ رکھے۔ ایسا کرنے سے ان کی طرف اپنی
ذاتی مداخلت کو مقصود زندگی سمجھ لیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مقصود زندگی، نوبت
انسانی کی صلاح و بہبود ہے۔ کیونکہ اس سے انسانیت اپنے ارتقائی مدارج طے
کرتی اپنے بہتری کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہے۔ وہ خود غرض انسانوں دیا تو اہم کو

راہنہ (نوبت) اصطلاح سے تعبیر کیا ہے۔ قرآن چاہتا ہے کہ انسان کی معاشی
زندگی، ان مادی قوانین و مستقل اقدار کے۔ اقدار ہم آہنگ رہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اگر
انسان کی معاشی زندگی مستقل اقدار سے بدلتا رہے تو اس سے انسانی تمدن میں
ناہمواریاں پیدا ہو جاتی ہیں جنہیں شتران کی فساد فی الارض کی اصطلاح سے تعبیر کرتے ہیں
اگر اس کی معاشی زندگی مستقل اقدار سے ہم آہنگ ہو تو اس کا نتیجہ انسانی نظام اجتماعی
میں ہمواری ہو جائے گی جسے وہ اصلاح کہتے نام سے پکارنا ہے۔ اعمال صالحہ ایسے
جو ہم ہیں جو انسانی نظام تمدن کی ناہمواریوں کو مٹا کر ان کی جگہ ہمواریاں پیدا کر دیں اور انفراد
معاشرہ کی انسانی صلاحیتوں میں نشروں پیدا کرتے ہیں۔ ہر وقت ان اشارات پر اکتفا
کیا جاتا ہے۔ ان امور کی تفصیل میری کتاب "نظام برہنہ" میں ملے گی۔

پیش پا افتادہ مفاد پر جھپٹ پڑنے والے قرار دیتا ہے اور اس مفاد کو ستارِ ذہنی
 (تقریبی مفاد) سے تعبیر کرتا ہے۔ ان کے برعکس وہ انسان ہیں جو دنیا میں ایسا
 نظام قائم کرنا چاہتے ہیں جس میں پوری کی پوری انسانیت پروان چڑھے۔ وہ
 اسے مستقبل کی خوش حالی (آخرت) سے تعبیر کرتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قرآن
 کے نزدیک محض تقریبی مفاد (دنیا) کے حصول کی جدوجہد کبھی مستحسن قرار
 نہیں پاسکتی۔ اس کے نزدیک حقیقی سعی و طلب انسانیت کے مستقبل کی خوشگوار
 کسے ہونی چاہیے۔ یعنی پوری کی پوری نزع انسانی کی خوش حالی۔ اپنی او
 آنے والی انسانوں کی مرنہ الحالی۔ پوری کی پوری ہیبتِ اجتماعیہ انسانیت
 کی ترقی۔ اس کے ساتھ ہی مترآن یہ بھی کہتا ہے کہ جو افراد اس طرح
 مفاد خویش کے بجائے انسانیت کے مفاد کلی کو سامنے رکھتے ہیں، اس سے
 ان کی اپنی ذات کی اس طرح نشوونما ہوتی جاتی ہے کہ وہ حیاتِ جاہد کے اہل
 ہو جاتے ہیں۔ یوں، ان کی دنیا (موجودہ زندگی) کی مشا وہاتوں کے ساتھ جیتا
 اُردی (مرنے کے بعد کی زندگی) بھی طیب اور خوشگوار بن جاتی ہے۔

جن دو گروہوں کا اوپر ذکر کیا گیا ہے، مترآن ان کی مذہبی اور
 اور اس کے مآل کو نہایت واضح الفاظ میں بیان کرتا ہے تاکہ حقیقت ٹکھ
 کر سامنے آجاسے۔ وہ کہتا ہے کہ جو لوگ محض پیش پا افتادہ مفاد (حال
 کی بہبود) کی فکر کرتے ہیں، انہیں اپنی کوششوں کے نتائج فوراً سمجھائیں۔

لیکن ان کا مستقبل میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

مَنْ الدِّينِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا
دو گروہ اِنِ الدُّنْيَا مَالٌ فِي الْآخِرَةِ مِنْ

مَخْلُوقِ (بی)

جو لوگ اس نظریہ کے قائل ہیں کہ انہیں قریبی مفاد ہی مل جائے

چاہئیں۔ (انہیں وہ مفاد مل جاتے ہیں) لیکن ان کا مستقبل

کی خوش حالیوں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔

اس کے برعکس جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا حال اور مستقبل دونوں روشن ہوں

انہیں اس کے مطابق حصے مل جاتے ہیں۔

وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا حَسَنَةً وَفِي

الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا نَارَ الْآثَارِ وَكَذَلِكَ لَهُمْ

نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَادْعُهُمُ الْجَسَابِ (بی)

اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کا نشوونما دینے والے ان کو ایسا

کردے کہ ان کا حال بھی سچا ہو جائے اور مستقبل بھی، اور اس

طرح وہ (بد حالیوں اور نام دیوں کے) انسانیت سوز عذاب

سے بچ جائیں، تو انہیں ان نوشتہوں کے نتائج اسی طرح سے

مل جائیں گے۔ اس لئے کہ نذر کائناتوں کی مکانات (نتائج

برآمد کرنے میں دیر نہیں لگاتا۔ (جس وقت نتائجِ نبیائی حاصل کر لیتے ہیں مٹیک اسی وقت ان کا ظہور ہو جاتا ہے۔)

قرآن کہتا ہے کہ یہ جو نہیں سکتا کہ جو قوم مستقبل کی خوشگوازیوں اور مرفہ الحالیوں کے لئے جدوجہد کرے، اس کا حال تاریک ہو، اس لئے کہ مستقبل کی خوشحالی کے لئے ابتدائی جدوجہد کے بعد، ایک ایسا دائرہ قائم ہو جاتا ہے جس میں حال اور مستقبل کے کنارے ملتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ کسانِ الی مثال میں، جب وہ ابتدائی مشکلات پر تباہ ہو پا کر فصل تیار کر لیتا ہے تو فصل کے گھر آنے کے ساتھ ہی اس کا حال خوشگوار ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر اگلی فصل کی تیاریوں میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اس جدوجہد کا حاصل پھر مستقبل کی مرفہ الحالیوں کی صورت میں سامنے آ جاتا ہے اور یہ سلسلہ اسی طرح آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یعنی حال اور مستقبل دونوں روشن اور تابناک اسی لئے فرمایا کہ

لَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ (۲۱)

جو لوگ دُنیا میں عمل کرتے ہیں، ان کی یہ دنیا (حال کی زندگی) حسین بن جاتی ہے۔

۱۔ قرآن نے اعمالِ صالحہ کو اعمالِ حسنہ کہہ کر پکارا ہے جس کا کیا ہے؟ تو وزن و سبب (Proportion) قائم رکھنے کا نام۔ اس سے الگ، حسن کی اور کوئی تعریف (باقی صفحہ پر)

اور حال کے ساتھ ان کا مستقبل بھی روشن ہو جاتا ہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا
اَلْهَةُ ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۳۳-۳۴)

جو لوگ (زندگی کے اس صحیح نظریہ پر بویستراں نہ پیش کیا ہے)

یقین رکھتے ہیں، اور تو ان خداوندی کی پوری پوری نگہداشت

کرتے ہیں۔ ان کے لئے حال کی زندگی اور مستقبل دونوں میں خوشگوار

ہیں۔ یہ خدا کا ایسا حکم و قانون ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوسکتی

اور یہ بہت بڑی کامیابی اور کامرانی ہے۔

یہاں تک ہم نے دو گروہ دیکھ لئے۔ ایک وہ جو صرف اپنے حال کو خوشگوار

دیکھنا چاہتا ہے اور دوسرا وہ جو مستقبل کی درخشندگی پر نگاہ رکھتا ہے قرآن

(تفسیر فٹ نوٹ صفحہ ۴۳) ہی نہیں ہوسکتی۔ اس لئے جس طرح اعمال صالحہ کے معنی ایسے کام

ہیں جو زندگی کی ناہمواریوں کو ہمواریوں میں بدل دیں۔ اسی طرح اعمال حسد کے معنی وہ

اعمال ہیں جو انسان کی متضاد قوتوں اور زندگی کے مختلف شعبوں میں توازن دیتے۔

تاکہ رکھ سکیں یہ کامیابیوں اور مشا دکامیوں کی اصل دینیادہیں۔ (تفصیل کے

لئے دیکھئے "مسلم کے نام خطوط"

کہتا ہے کہ اقل الذکر کردہ کا حال (Present) خوشگوار ہو جاتا ہے۔
لیکن مستقبل (Future) میں اس کے لئے کوئی حصہ نہیں ہوتا، اور مولد الذکر
کا حال اور مستقبل دونوں خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ یہ خدا کا اعلیٰ قانون ہے
جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔

وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا فُتَبِّحْهُ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ
الْآٰخِرَةِ فَا لَا يَأْتِ بِشَيْءٍ (۳۳)

جو صرف حال کی خوشگواریاں چاہتا ہے اسے یہ کچھ مل جاتا ہے
جو مستقبل کی تابناکی کے لئے خواہاں ہوتا ہے اسے وہ مل جاتا ہے
خدا کا قانون یہ نہیں کہ جو لوگ صرف حال کی خوشگواریاں چاہیں وہ ان کی
محنت کو بے کار کر دے۔ نہیں۔ ان کی محنت بھاراں گاہاں نہیں جاتی۔ جو ضرر
پیش پا افتادہ مفاد چاہتے ہیں۔ انہیں یہ مفاد مل جاتے ہیں۔ اور جو مستقبل
پر بھی نگاہ رکھتے ہیں ان کی کوششیں اسی نتیجے سے بار آور ہوتی رہتی ہیں۔
دیکھئے سورہ بنی اسرائیل میں اس حقیقت کبریٰ کو کیسے بلیغ انداز میں بیان
کیا ہے۔ فرمایا۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ
مِنْ دُونِ يُرْيُودُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مِنْ مَّوَدَّ
مِنْ حُورًا (۳۴)

جو شخص (یا قوم) پیش پا افتادہ (نوری) فائدہ چاہتا ہے، تو ہم اپنے قانون کے مطابق، اسے مفاد عاجلہ (نوری فائدہ) دیدیتے ہیں۔ لیکن مستقبل میں اس کے لئے ایسی زندگی ہوگی جس میں ساری صلاحیتیں محسوس جائیں گی اور اس کا نشوونما رک جائے گا (جہنم کے ہی معنی ہیں)، اور اس زندگی میں وہ اپنے آپ کو بہ حال اور ٹھکرایا ہوا پائے گا۔

یہ ایک گروہ ہوا۔ اور دوسرا گروہ۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (۱۶)

لیکن جو انسان (یا قوم) مستقبل کا طالب ہو۔ اور اس کے لئے جیسی کوشش کرنی چاہیے (جیسی کوشش کرے)۔ اور وہ اپنی کوششوں کے ان دیکھے نتائج پر ایمان رکھے (کہ ایمان کے بغیر یہ کوشش ناممکن ہے) تو ان کی یہ کوششیں پورا پورا پھل لائیں گی۔

یہ فطرت کا قانون ہے، نہ اول الذکر گروہ کی کوششیں ضائع جاتی ہیں اور نہ ثانی الذکر کی۔

لے تفصیل کے لئے دیکھئے میرا مضمون "نبات" جو نو دس گم گشتہ میں شائع ہوا ہے۔

كُلًّا لِّمَنْ هُوَ لَا يَرَىٰ مِنْ عَطَاءٍ رَبِّكَ - وَكَأَنَّ

كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ لَحُظُوْرًا (۱۶)

ہماری نشوونما دینے والی سہولیت (عطائے رب) دونوں گروہوں

کو آگے بڑھاتی چلی جاتی ہیں۔ تیرے رب کے تانوں نشوونما

کی بخشش عام کسی پر بند نہیں ہوتی۔

ان کوششوں میں ہر قوم اپنی اپنی جدوجہد کے مطابق آگے بڑھتی جاتی ہے

أَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ (۱۶) تاریخی نظائر پر غور کرو اور دیکھو

کہ ہمارے تانوں، معاشی کارگاہ میں کس طرح مختلف قوموں کو ایک دوسرے

سے بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ لیکن آخر الامر ہوتا یہ ہے کہ صرف حال کی خوشگواریاں

چاہنے والے مت جلتے ہیں اور مستقبل کی مرنہ الحالیوں کے طالب بلند

مدارج حاصل کر لیتے ہیں وَلَا خَيْرَ لَّكَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَالْأَكْثَرُ لِقَعْرِ السَّيِّئَاتِ

لہ قرآن میں ربوبیت اس تانوں کا نام ہے جو نشوونما دیتا ہے۔ عطا ربانی وہ سہولتیں

ہیں جو نشوونما کے لئے عام ملتی ہیں۔ ہوا۔ دھوپ، بارش، زمین۔ سب کے لئے بلا

مزد و معاوضہ عام ہیں۔ یہ نہیں کہ حال کی خوشگواریاں چاہنے والوں پر یہ عمومی بخششیں

بند ہو جائیں اور مستقبل چاہنے والوں پر اس کے دروازے کھل جائیں۔ خدا کا قانون مومن

و کافر دونوں کے لئے یکساں ہے دونوں کو اس قانون کے مطابق نتائج ملتے چلے جاتے ہیں۔

"متقبل کے درجہات اور معاشی خوشحالیوں سب سے بڑھ کر ہیں۔" اور متقبل صرف اسی کے لئے ہوتا ہے جو معاشی زندگی کو ابدی قوانین (مستقل اقدار) کے تابع رکھے۔ اور اس طرح "ارسن و مسماعو" میں ہم آہنگی پیدا کرے۔ لیکن جو قوم دنیا کے لئے کوئی الگ خدا تجویز کرے یعنی قریبی مفاد کے لئے اور قوانین وضع کرے اور آخرت کے لئے اور قوانین سامنے رکھے، تو یہ وہ شرک ہے جس کا نتیجہ بد حالی اور در ماندگی کے سوا اور کچھ نہیں۔

لَا يَتَجَعَلْ فَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقَعُدَ مِنْ مَوْكَفَعِهِ ذُرِّيَّتُهُ

اور اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود (شریک) متنازع نہ

تھراؤ۔ ورنہ ایسے ہو رہے ہوں گے کہ ہر طرف سے نفرت کے ستم

اور ہر طرف سے در ماندگی میں پڑے ہوئے۔

لیجئے ! یہ ایک تیسرا گروہ سامنے آگیا۔

تیسرا گروہ | گروہ اول — وہ لوگ جو اپنے حال کی زندگی ہی کو زندگی سمجھتے ہیں۔ متقبل پر نگاہ ہی نہیں رکھتے۔ انہوں نے اپنے

۱۔ قرآن میں نفل کا لفظ معاشی خوشحالیوں کے لئے استعمال ہوا ہے۔

۲۔ شرک کے یہ معنی ہیں کہ انسان زندگی کے ایک دائرے میں کوئی اور قانون سامنے رکھے اور دوسرے دائرے میں کوئی اور قانون۔

حال کی زندگی کی کامیابیوں کے لئے تدابیر وضع کر رکھی ہیں اور وہ ان تدابیر پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں۔ ان سے انہیں پیش پا افتادہ مفاد حاصل ہوتے جاتے ہیں۔ اس گروہ کو کفار کا گروہ کہہ دیجئے۔ یعنی جو مستقبل سے یکسر منکر ہے۔

گروہ ثانی — وہ گروہ ہے جو حال اور مستقبل دونوں کو سامنے رکھتا ہے۔ اس کے لئے اس کے پاس ایک منابطہ حیات ہے جو حال اور مستقبل (دنیا اور آخرت) میں کوئی عدا فاصل قائم نہیں کرتا۔ ان کا حال اور مستقبل دونوں روشن اور تابناک ہوتے ہیں فی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً اس گروہ کو قرآن مومنین کی جماعت کہتا ہے ان کے پیش نظر تمام نوع انسانی کی ربوبیت ہوتی ہے اور حیات جاویدان کا قصور و مطلب جو ربوبیت کا فطری نتیجہ ہے۔

اور تیسرا گروہ وہ ہے جو حال اور مستقبل کو دوالک، الگ دنیا میں قرار

دیتا ہے۔

وہ سمجھتا ہے کہ کچھ کوششیں ایسی ہیں جو صرف دنیا کی کامیابی عطا کرتی ہیں اور کچھ ایسی جو "عاقبت" سنوارتی ہیں۔ اس کے نزدیک یہ ضروری نہیں کہ جس کی عاقبت سنور رہی ہو اس کی دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو۔ بلکہ اس کے برعکس وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت اُسی کی کامیاب ہوتی ہے جس کی دنیاوی زندگی نامراد و ناکام ہو۔ اس کے نزدیک آخرت سے مراد صرف وہ

زندگی ہے و مرنے کے بعد حاصل ہوتی ہے اور جس کا اس زندگی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں وہ سمجھتا ہے کہ یہاں کی زندگی کو وہاں کی زندگی سے کچھ تعلق نہیں یعنی اس کے نزدیک دنیاوی زندگی کی خوش حالیوں اور ناداریوں کے لئے کوئی اور قانون کلا فرما ہے اور آخری کامیابیوں اور شاد کامیوں کے لئے کوئی اور قانون۔ یہ ان دونوں کے لئے قانون کا سرچشمہ ایک نہیں سمجھتا۔ وہ ہر دو دلائل میں الگ الگ "حداؤں" کا قانون رائج سمجھتا ہے۔ مگر ان کہتا ہے کہ اس قسم کا انسان جو دو کشتیوں میں پاؤں رکھ کر سفر کرتا ہے ڈوب کر رہے گا۔ شخص درخت کی جڑ میں آگ لگاتا اور پتوں پر پانی چھڑکتا ہے اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ انسانی جسم کے ایک حصے کا خون صالح ہو سکتا ہے اور دوسرے حصے کا فاسد۔ اس کا ایمان ہے کہ پودے کی اولین کوپل مر جھا کر خشک ہوتی ہے تو ہونے کیجئے۔ اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ آخر الامر ختم ہونے والوں سے بھرے ہوئے بلیں گے۔ اس لئے کہ اس کے نزدیک کوپل کے لئے الگ قانون ہے اور ڈھنسل اور خوشوں کے لئے الگ قانون قرآن کہتا ہے کہ جو شخص (یا قوم) حیات کائنات سے متعلق قانونی وحدت (Unity of Law) کو اس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرتا ہے اسے کہہ دیجئے کہ اس کا حال بھی بد حال ہو گا اور مستقبل بھی تاریک۔ غور کیجئے قرآن اس باب میں کس قدر ابھرے ہوئے الفاظ میں حقیقت کو دلائل

کرتا ہے جب وہ کہتا ہے :-

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ (۱۰۰)

کیا تم قانون کائنات کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے سے انکار کرتے ہو؟

جواب کرتا ہے :-

تَجَاوَزْنَا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيًا فِي الْآخِرَةِ

الَّذِينَ يَكُونُ لَهُمْ أُلْهُيَا مِمَّا يُسَرُّوْنَ إِلَى آسَافٍ

الْعَنَابِ (۱۰۱)

جو تم میں سے ایسا کرتا (خواہ وہ اپنا نام کچھ ہی کیوں نہ رکھے) اس کا انجام اس کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا کہ اس کے لئے دنیاوی زندگی میں بھی ذلت، درسوئی ہوگی اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

وہ ان ہی کو دوسری جگہ املہ تسعین (اللک الک کروینے والے کہتا ہے
الَّذِينَ يَنْحَلُونَ الْقُلُوبَ أَنْ عَصَيْنُوا (۱۰۲) یعنی وہ لوگ جو تیرا ان کے منہ سے
نکڑے کر دیتے ہیں وہ اس بیج زندگی کا نام "کھنر" بَعْدَ الْوَسْلَاءِ (۱۰۳)

یہ قیامت کے قرآنی مفہوم کے لئے میری کتاب نظام ربوبیت دیکھئے۔

قرار دیتا ہے اور اس گروہ کو وہ "منافقین" کی جماعت سے تعبیر کرتا ہے اور ان کے حال اور مستقبل دونوں کو تاریک بتاتا ہے عَنْ أَبَا إِلَیْمَ عَنِ النَّبِیِّ ﷺ (۱) اور واضح الفاظ میں بتاتا ہے کہ معاشی زندگی میں ان کا کوئی پرسان حال اور مددگار نہیں ہوتا وَمَا لَهُمْ فِي الْأَمْرِ مِنْ دَلِیْلٍ وَلَا نَصِیْرٍ (۲)

تقریحات بالا سے یہ حقیقت ہمارے سامنے آگئی کہ نثران کی دوسری

ایک گروہ وہ ہے جس کی حال کی زندگی، کامیابی اور کامرانی کی زندگی ہوتی ہے، لیکن اس کا مستقبل تاریک ہوتا ہے۔

ایک گروہ وہ ہے جس کا حال اور مستقبل دونوں روشن ہوتے ہیں۔

تیسرا گروہ وہ ہے جس کا حال اور مستقبل دونوں تاریک ہوتے ہیں۔

اس کے نزدیک ایسا گروہ کوئی نہیں ہو سکتا جس کا حال تو تاریک ہو لیکن

مستقبل روشن۔ وہ کہتا ہے کہ جس کا حال تاریک ہے اس کا مستقبل ہر حال

تاریک ہوتا ہے مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى۔ جو پہلا

اندھا ہے وہ دہاں بھی اندھا ہو گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کسی کی دنیاوی زندگی دولت

و خواہی میں گزرے اور عاقبت سنور رہی ہو۔ جو ایسا کہتا ہے وہ حال اور مستقبل

کی نشوونما کے لئے انگ الگ خداؤں کا تان ماننا چاہتا ہے۔ یہ شرک

ہے، تو حید نہیں۔ منافقت ہے، ایمان نہیں۔

وہ کلی کے غم و غیش پہ کچھ حق نہیں رکھتا
 جو آج جگر سوز و خود اسرور نہیں ہے
 وہ قوم نہیں لائق ہنگامہ سزا
 جس قوم کی تقدیر میں امرور نہیں ہے

— ❦ —

قرآن آیا تو اس نے دیکھا کہ ساری دنیا
زندگی کے ٹکڑے نے، حیات انسانی کو طول اور عرض و دنوں
 سمتوں میں بُری طرح سے ٹکڑے ٹکڑے کر رکھا ہے طول میں یوں کہ اس نے
 دنیا اور آخرت کو الگ الگ دنیا میں تقسیم کر رکھا ہے۔ دنیا ارباب حکومت کے
 پیر ہے جو حال کو کامیاب بنانے کے مدعی ہیں۔ آخرت ارباب مذہب کے قبضہ میں ہے
 جو لوگوں کی عاقبت سنوارنے کے دعویدار ہیں۔ عرض کی سمت دیکھا تو ہر فرد اپنے آپ کو
 الگ حیات کا پیکر سمجھتا ہے اور اگر زندگی کی بعض ضروریات کے تقاضے بعض انسانوں
 کو ایک جگہ جمع بھی کر دیتے ہیں جنہیں شعوب و قبائل و اقوام کہا جاتا ہے (تو وہ
 گروہ صرف افراد کا مجموعہ بنتے ہیں، وحدت حیات کے منظر میں ہوتے۔ یہ بھی
 ساری دنیا کی حالت نزولِ سترآن کے وقت۔ وہ حالت جسے اس نے "فَسَادٌ
 فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ" کی جامع اصطلاح سے تعبیر کیا ہے اور شرک کہہ کر پکارا
 ہے۔

قرآن نے کہا کہ حیات کی اس طرح تقسیم نفس واقعہ (Facts) کے

خلافت ہے۔ حیات انسانی ایک ناقابل تقسیم وحدت (Indivisible Unit)

ہے۔ وہ نہ طول کی طرف بٹ سکتی ہے نہ عرض کی سمت طول کی سمت یہ ایک

جوتے رواں ہے جس کا ہر قطرہ ندی کا لائیفنگ حصہ ہے اور یہ ندی از اول تا آخر

ایک ہی ندی ہے۔ مسلسل و متواتر۔ غیر منقسم و غیر منقطع۔ زمان (Time) کی

صراط مستقیم پر مختلف نشانات صرف گزر پر گزروں کے نشانات ہیں۔ اور بس۔

اس لئے یہاں دنیا اور آخرت رحاں اور مستقبل کی تمیز نفس واقعہ کے خلافت

ہے۔ لہذا جب حقیقت حال یہ ہے تو یہ روشن بکسرا بل ہے کہ حال کے متعلق

اریاب حکومت کے قوانین عمل پیرا ہوں اور مستقبل کے متعلق، عماد مذہب کے آئین

و وسائیر دوسری جانب عرض کی سمت آئیے تو نسلت افراد ایک نفس حیات

کے مظاہر ہیں۔ اسی طرح جیسے تھتے، پٹکے، ہشینیں، سب بجلی کی ایک لہر

(Electric current) کے حرکیاتی مظاہر ہوتے ہیں۔ اس لئے

افراد، شعوب، قبائل اقوام کی تقسیم بھی غیر فطری ہے۔ تمام انسانیت ایک

خاندان کے افراد، ایک درخت کے پتے اور ایک سمندر کے قطرے ہیں جن کی

اصل و بنیاد (Base) ایک ہے۔ یہ تھی وہ عظیم القدر

دین کیا ہے | حقیقت (یعنی وحدت خالق سے وحدت خلق۔ اور وحدت

حیات اور وحدت قانون کا تصور) جسے قرآن نے دنیا کے سامنے پیش کیا۔

اس نے اس حقیقت کو بطور ایک نظریہ ہی کے پیش نہیں کیا بلکہ یہ بھی بتا دیا کہ ان فی نظام تمدن و معاشرت میں اس وحدت حیات کا علی مظاہرہ کس طرح ہو گا یہ علی طریق جس سے یہ عظیم المرتبت حقیقت ایک زندہ پیکر کی صورت میں سامنے آجاتی ہے۔ دین کہلاتا ہے۔ لہذا دین نام تھا اس طریق عمل کا جس سے ایک طرف حال اور مستقبل (دنیا اور آخرت) ایک غیر منقسم وحدت بن جاتے تھے، اور دوسری طرف تمام افراد نوع انسانی ایک عالمگیر برادری کے ایسے اجزاء جیسے سمندر کے قطرات۔ دین کے امکان و مناسک، اس غیر مرئی حقیقت کو مشہور و محسوس شکل میں سامنے لانے کے ذرائع و اسباب تھے۔ یعنی یہ عوامل و عناصر تھے اس نظام زندگی کے جسے قرآن نے آلدین کہہ کر بچا رہا ہے۔ ان ذرائع و اسباب نے خود بڑے عرصہ میں الدین نظام زندگی کی حقیقت مجرودہ کو لباس عبادت میں بایں مختلط جلوہ طراز کر دکھایا کہ فرشتوں کی آنکھوں نے بدائشہ دیکھ لیا کہ "إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ" سے مفہوم کیا تھا! دین کے اس نظام کی خصوصیت یہ تھی (یا یوں کہیے کہ اس کا فطری نتیجہ یہ تھا) کہ تمام اقدار انسانوں کے ہاتھ سے

لہ فرشتوں نے خیر آدم "میں خون کے چھینے اور آگ کی چنگاریاں دیکھیں تو اللہ میاں سے کہا کہ کیا اب دنیا اس کے سپرد کی جائے گی؟ اللہ نے کہا کہ "إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"۔ ہم جانتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ (فقہ آدم) کے صحیح مفہوم کے لئے اہل دین و آدم دیکھئے)

چھن کر اس قانون کے باندھ میں آگیا جو اپنی اصل کے اعتبار سے انسانوں کا خود
 ساختہ نہ تھا بلکہ وہاں سے ملا تھا جو حیات انسانی کا سرچشمہ ہے اور جسے خدا
 کہا جاتا ہے اس نظام میں اطاعت فقط قانون کی تھی۔ اور قانون کی اطاعت
 بھی غلام کی سی اطاعت نہیں بلکہ ایک اندرونی تقاضے کی تسکین۔ اس طرح جیسے
 پیاس بجھانے کے لئے پانی پینا اندرونی تقاضے کی تسکین ہوتا ہے کسی کی اطاعت
 نہیں ہوتی۔ اس طرح دین کے نظام میں اقتدار کسی انسان کے ہاتھ میں نہ رہا۔
 اور جب اقتدار کسی کے ہاتھ میں نہ رہا تو زندگی کی ناہواریاں بھی ناپید ہو گئیں۔ اہل
 نظام کے حلقہ میں رہنے والی تمام جماعت کی زندگی کا نصب العین تھا انسانیت
 کے مستقبل کی درخشندگی۔ تمام نوع انسانی کی ربوبیت (پرورش)۔ اس کا فطری
 نتیجہ یہ تھا کہ ان کا حال خود بخود روشن ہو گیا۔ اس لئے کہ جیسا کہ ہم اوپر دیکھ چکے ہیں
 یہ نظرت کا اٹل قانون ہے کہ جس کا مستقبل روشن ہو اس کا حال ضرورتاً نیک
 ہوتا ہے۔ دیکھئے قرآن نے کیسی وضاحت سے اس قانون کو بیان کیا ہے۔

إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامِ لَيَكُونَنَّ الْأَوَّلُونَ (آیت)

ہم ان لوگوں کی کھیتیوں کو جو مستقبل خوشحالی پر ایمان رکھتے
 ہیں۔ ان کے حوالہ کی زندگی میں بھی سیراب کرتے ہیں اور قبل
 میں بھی جب نتائج خود کھڑے ہو کر پکار اٹھیں گے۔

یہ فقہ فروعی معنی میں ہے۔

یہ نہیں کہ یہ نصرت یونہی اتفاقیہ عمل میں آجاتی ہے۔ بلکہ فرمایا کہ کَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ (۲۴) ”ہم پر مومنین کی نصرت فرض ہے۔“ غور کیجئے۔ تُو خداوندی کی ہمہ گیری اور حکیمیت کس قدر واضح انداز سے بیان کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اسی جماعت کو مخاطب کر کے فرمایا کہ نَحْنُ أَوْلِيَاءُ كُفْرٍ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۲۵) ”وہ دنیا کی زندگی اور آخرت دونوں میں ہم تمہارے پشت و پناہ ہیں۔“ قرآن نے کہا کہ یہ ٹھیک ہے کہ اس نظام میں جو مستقبل کی خوش حالیوں کا ضامن ہو ابتداء رحمت و مشقت کرنی پڑتی ہے اور نتائج نگاہوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس مفاد عاجلہ والے تھوڑی سی کوشش سے محسوس نتائج سامنے آتے ہیں۔ لیکن گھبراؤ نہیں، مفاد عاجلہ والے تم پر کبھی غالب نہیں آسکیں گے۔ وَلَكِنْ يَجْعَلُ اللَّهُ لَكُمْ فِرْيَنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَبِئِلًا (۲۶) ایسا نہیں ہو سکتا کہ خدا کائناتوں، مستقبل پر ایمان رکھنے والوں کے

ملے نصی کے معنی سیراب کرنا ہے۔ قرآن نے اعمال اور ان کے نتائج کے لئے عام طور پر یقینی کی مثال دی ہے۔ ارض و سما کا باہمی امتزاج یعنی بارش کے قطروں کا زمین کے ذرات سے ہم آغوش ہونا زمین سرودہ کی حیات بعد از موت، چپ کا پھوٹنا، کوئلے کا ابھرنے، شام کا استوار ہونا غرضے کا پکنا پھلوں سے جھولیاں بھرنا وغیرہ ”فلاح“ رکھتی، کی تفسیر یہ ہیں۔ اس اعتبار سے بھی اس نے نصرت خداوندی کو سیرابی سے تعبیر کیا ہے۔

نہیں غلبہ دیدے جو صرف مفاد و عاجلہ کو سامنے رکھتے ہیں (یہ لوگ اپنے سامنے مفاد
 عاجلہ کے ڈھیر دیکھ کر یہ نہ سمجھ لیں کہ وہ زندگی کی دوڑ میں آگے نکل گئے اور جنہوں
 نے مستقبل کو سامنے رکھا وہ پیچھے گئے۔ ان کا یہ گمان غلط ہے بیچ ہونے والا
 کسان کبھی اس کے مقابلہ میں ناکام نہیں رہ سکتا جس نے اپنے بیچ کے والوں
 کو پسوا کر روفی پیکالی۔ لَا يَجْسِبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبْقُوا إِلَّا أَنْفُكَ لَهُ يُخْزَوْنَ
 مفاد و عاجلہ والے یہ گمان نہ کر لیں کہ یہ آگے نکل گئے۔ بالکل نہیں، یہ کبھی دوسرے
 گروہ پر بالادست نہیں ہو سکتے۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ۔ انجام کار غلبہ انہیں
 کار ہے گا۔ جو سال اور مستقبل میں ہم آہنگی پیدا کرتے ہیں۔ کفار و مفاد و عاجلہ
 والوں کا مومنین پر غلبہ پانا تو ایک طرف یہ ان کے برابر بھی نہیں ہو سکتے
 أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ (۳۲) کیا مومن اور
 فاسق دونوں یکساں ہو جائیں گے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں کبھی برابر
 نہیں ہو سکتے۔ پھر اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا کہ کہیں یہ نہ سمجھ لیں کہ حال
 کی زندگی میں "کفار اور فاسقین" بڑے ہوئے ہوں گے اور مومنین کا غلبہ
 صرف حیاتِ آخر دی میں ہوگا۔ اُن کا حال درخشندہ ہوگا اور ان کا مستقبل
 قرآن نے اسے بالکل واضح کر دیا کہ یہ غلبہ و تسلط ای دنیا میں ہوگا اور خُلُقُ
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ۔
 آمَنُوا خُلُقُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ (۳۳) کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم اس دنیا میں

(فی الارض) معاشی زندگی میں [فی الارض] ان کو جو ایمان لائے اور انہوں نے زندگی میں ہمواریاں پیدا کرنے والے کام کئے، ان کے برابر کر دیں جنہوں نے ناہمواریاں پیدا کرنے والے کام کئے؛ کیا ہم حال اور مستقبل میں ہم آہنگی پیدا کرنے والوں کو ان کے برابر کر دیں گے جو ان دونوں میں تفریق کرتے ہیں؟ (خبردار) حقیقت یہ ہے کہ ایمان بالآخرت کا فطری نتیجہ عاقبت بینی اور مال اندیشی ہے۔ لہذا جو قوم عاقبت اندیش ہو اس کا مقابلہ وہ لوگ کس طرح کر سکتے ہیں جو دُور کی بات سوچ ہی نہ سکیں۔

اور ان تمام دعادی (یا قوانینِ فطرت) کی زندہ جماعتِ مومنین شہادت وہ نتائج تھے جو ساری دنیا کے سامنے

ہیں۔ کیا اس جماعت سے بڑھ کر جسے قرآن نے مومنین کے خطاب سے پکارا ہے کسی اور جماعت کی آخرت بھی سنوری ہوئی ہو سکتی ہے؟ اور کیا اس جماعت سے بڑھ کر کسی اور جماعت کی دنیا بھی زیادہ کامیاب تھی؟ ان کی حکومت اسی زمین پر قائم ہو گئی تھی (لَیْسَ لَکُمْ مَلْکُوتٌ فِی الْاَرْضِ) ان کی

لے خیر کے مسنی ہیں پتھر کی چٹان کا پھٹ کر اس سے پانی بہ نکلتا
خبر، دو پہاڑوں کے درمیانی راستے کو، اور انفجاریہ پھاڑوں
کو بارود (dynamite) سے اڑانے کو کہتے ہیں۔

جنت یہیں سے شروع ہو چکی تھی۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ دَسْ ضَوُّوا عَنْہُ۔
 انہوں نے اپنی کوششوں کو خدائی قوتوں سے ہم آہنگ کر لیا تھا (رَضُوا
 عَنْہُ) اور خدائی قوتوں کی انقلاب آفریں قوتیں ان کی کوششوں سے ہم آہنگ
 ہو گئی تھیں۔ رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ) نتیجہ دنیا کے سامنے تھا۔

————— «(پیشہ)» —————

اسلام کی اس سب سے پہلی داعی جماعت نے جو کچھ کر کے دکھایا۔ وہ یونہی
 ہنگامی واقعہ یا اتفاقی حادثہ نہیں تھا بلکہ تائیدِ قوتوں کا اہل نتیجہ تھا جس طرح
 کسی مہل (Laboratory) میں کیمیاوی تجزیہ اور امتزاج
 Chemical Analysis & Synthesis سے
 مخصوص نتائج سامنے آجاتے ہیں، اسی طرح انسانی حیات اجتماعی میں تو انہیں
 خداوندی سے ہم آہنگی و توافق سے بھی، اہل نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ ان ہی
 اہل نتائج کا نام استحکامات فی الارض تھا جس میں انسانی زندگی کو پورا
 پورا توازن نصیب ہو گیا تھا اور اس لئے ان میں صحت ہی حسن بھلک رہا تھا
 اس میں حیات، طول اور عرض دونوں میں اپنی وحدت قائم کئے ہوئے تھے۔

لے قرآن کی رو سے جنت اور دوزخ کس طرح اسی دنیا سے شروع ہو جاتے ہیں اس کے
 لئے عینی طور پر میرے مضمون "نظریہ ارتقاء" اور "نجات" ملاحظہ فرمائیے جو فردوسِ گم گشتہ میں
 شامل ہیں۔

آخرت دنیا سے الگ تھی اور نہ انسانیت مکڑوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس عجا
نے تیج فطرت سے کائنات کی بکھری ہوئی قوتیں اپنے قبضہ میں کی ہوئی تھیں اور
محصل فطرت (متاع ارض) کو آسمانی قوانین مستقل اقدار کے مطابق تقسیم کیا
جاتا تھا۔ اس تحصیل و تقسیم کے نظام کا نام دین تھا۔ یعنی متاع ارضی (دنیاوی
اسباب زیت) کے حصول کے لئے ہر فرد کی اپنی اپنی بساط کے مطابق پوری
جدوجہد اور کامل سعی و کادش اور اس کے مجموعی محصل، متاع ارضی کی تقسیم اس
انداز سے کہ ہر فرد کو اس کی امکانی قوتوں (potentialities) کے
نشوونما پانے (Fully Developed) ہونے کے لئے پورے
پورے اور یکساں مواقع میسر ہوں اس کا نام متآنی نظام ربوبیت تھا۔
یعنی تمام انسانوں کی بنیادی ضروریات زندگی کا بہم پہنچانا اور ان کی مضمحلاحتوں
کے نشوونما کے سامان فراہم کرنا۔

یہ تھا دین جس میں نہ ملوکیت کی سیادت تھی۔ نہ مذہبی پیشوائی کی قیاد
نہ طبقات کی تقسیم تھی، نہ بساط زندگی کی ناہمواریاں۔ نہ دنیا، آخرت سے
الگ تھی نہ حال مستقبل سے جدا۔

اب اس کے بعد تاریخ کا ایک دوق اور لٹھے اور ایک
اس کے بعد؟ عجیب تماشہ دیکھئے۔ وہی قوم نئی اور ان کے ہاتھوں
 میں وہی قرآن۔ لیکن اب ایک طرف ملوکیت اپنے پورے جبروت و اقتدار کے
 ساتھ مسلط تھی اور دوسری طرف مذہبی پیشوائیت اپنے کاس تقدس اور مطراق کے
 ساتھ مستولی۔ انسانیت طبقات میں بٹ چکی تھی اور زندگی کے قدم قدم پر ناجوگیا
 در راہ یقیں۔

اس مقام پر فطرۃ یہ سوال پیدا ہو گا کہ اگر وہ نظام دین، ان فی زندگی
 کی بردمندی کا ضامن اور اس کی نشوونما کا کفیل تھا تو وہ مسلسل آگے کیوں نہ
 بڑھتا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اس کی جگہ پھر وہی غیر فطری نظام کہن کیوں سنا ہو گیا؟
 میں اس سوال کا جواب متعدد بار دے چکا ہوں، اس لئے اس وقت
 اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ آپ سروسٹ صرت اتنا دیکھئے کہ دین کے
 جس نظام کی طرف اوپر اشارہ کیا گیا ہے، وہ نظام ان فی زندگی کے
 تقاضوں کو پورا کرنے کا ضامن ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اگر آپ اس نظام کی
 کفایت کو تسلیم کرتے ہیں تو سر دست اس بحث میں نہ جایئے کہ وہ مستقل طور پر
 قائم کیوں نہ رہا۔ دیکھئے صرف یہ کہ اگر اسی نظام کو پھر سے قائم کر لیا جائے

لے تفصیل کے لئے دیکھئے نظام ربوبیت۔

توانسایت جگمگا اٹھے گی یا نہیں۔ یوں بھی اس وقت میرے مخاطب وہ لوگ ہیں (یعنی مسلمان) جنہیں یہ تسلیم ہے کہ اس نظام میں اس کی صلاحیت موجود ہے کہ وہ انسانی ہیئت اجتماعیہ کی تمام ناہواریوں کو مٹا کر، کاروانِ زندگی کو پھر سے متوازن و ہموار راہوں پر لے چلے۔ لہذا ہمیں اس وقت اس بحث میں الجھنے کی بجائے کہ یہ نظام آگے کیوں نہ چلا (صرف یہ دیکھنا ہو گا کہ ملتِ اسلامیہ یعنی موجودہ مسلمان) جس ذلت کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس ذلت کے اسباب کیا ہیں اور اس کی اصلاح کی صورتیں کیا۔

بہر حال یہ آپ نے دیکھ لیا کہ دین کے نظام میں بادشاہت (ملوکیت) کا کہیں نام تک نہ تھا اور نہ ہی پیشوائیت کو کوئی جانتا نہ تھا۔ اب ہم تاریخ کے جس دور میں پہنچے ہیں وہاں ملوکیت بھی موجود تھی اور نہ ہی پیشوائیت (Priesthood) بھی۔

حقیقت یہ ہے کہ ملوکیت اور نہ ہی پیشوائیت، لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ دین کی رو سے حیات کی وحدت غیر منقطع ہوتی ہے۔ اس لئے اس میں حال اور مستقبل (دنیا اور آخرت) میں کوئی تقسیمی نہیں ہوتی، ایک ہی قانون ہے جو پوری کی پوری غیر منقسم حیات پر حاوی ہوتا ہے۔ ملوکیت سے

لے قرآن کی رو سے ملوکیت صرف یہی نہیں کہ باپ کے بعد بیٹا وارث تخت و تاج ہو جاتا ہے۔
(باقی صفحہ ۶۳ پر)

مراد یہ ہے کہ دنیاوی امور کے لئے قانون کا سرچشمہ الگ تصور کر لیا جائے۔ جب آپ حال اور مستقبل (دنیا اور آخرت) کا تصور تو رکھتے ہوں لیکن دنیاوی امور کے لئے قانون کا سرچشمہ الگ تجویز کر لیں تو لا محالہ آپ کو آخرت کے لئے بھی ایک جداگانہ ضابطہ کی ضرورت پڑے گی۔ وہ ضابطہ جو صرف آخرت سے متعلق ہو نہ دنیا کا ہے۔ لہذا ملکیت اور مذہب، وحدت حیات کے ٹوٹنے کے بعد، لازم و ملزوم طور پر وجود میں آجاتے ہیں۔ جس طرح پانی کے قطرہ کا تجزیہ کیا جائے تو بائیڈرجن

(رقبہ نٹ نوٹ صفحہ ۱۳) ملکیت، اس نظام کا نام ہے جس میں دنیاوی امور کے لئے قانون کا سرچشمہ قرآن سے الگ ہو۔ خواہ اس کی شکل بادشاہت کی ہو یا جمہوریت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ دین کے نظام میں دراشت اقتدار کا تصور کچھ باطل ہوتا ہے کیونکہ اس میں جب انفرادی اقتدار ہی نہیں ہو سکتا تو اقتدار کی دراشت کیسی۔

لے آپ نے دیکھا ہو گا کہ میں "مذہب" اور "دین" کے الفاظ الگ الگ استعمال کر رہا ہوں قرآن "مذہب" میں لایا تھا حتیٰ کہ "مذہب" کا لفظ بھی غیر قرآنی ہے۔ سارے قرآن میں یہ لفظ کہیں نہیں آیا۔ دہاں صرف دین کا ذکر ہے۔ وہ دین لایا تھا۔ مذہب اس وقت پیدا ہوا جب نظام دین مفقود ہو گیا۔ آج ہمارے پاس مذہب ہے، دین نہیں۔ لہذا میری تشریح میں جہاں "مذہب" کا لفظ آئے اس سے یہی مفہوم ہو گا۔ میں اسلام کو دین کہہ کر بکارتا ہوں کہ قرآن نے اسے دین کہا ہے) اُسے "مذہب" نہیں کہتے کیونکہ مذہب سے مفہوم ہے

(other-worldliness)

اس اور اکیس جن جدا گانہ اور تمیز شخص کے ساتھ وجود میں آجاتی ہیں۔

اس مقام پر اس حقیقت کو اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ میں نے "مذہب" کا لفظ کن معنوں میں استعمال کیا ہے اور دین سے مفہوم کیا ہے۔ مذہب سے مفہوم یہ ہے کہ انسان اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی سے الگ کر کے اس زندگی کو انباب سیاست کے سپرد کر دے اور آخرت کی زندگی کو ارباب شریعت کے حوالے کر دے۔ یعنی خدا کی دنیا الگ ہو اور قیصر کی الگ۔ بادشاہ ریاحکوت اپنا ٹیکس وصول کرے اور مذہبی پیشوا اپنا خراج۔ حکومت کے قوانین کی خلاف ورزی جرم کہلائے اور شریعت کے احکام کی خلاف ورزی سے گناہ لازم آئے جرم کی سزا اسی دنیا میں مل جائے اور گناہ کی سزا اگلی دنیا میں جا کر ملے۔ یہی طرح حکومت کی خوشنودی کے انعامات یہاں ملیں اور خدا کی خوشنودی کی جزا جنت میں پہنچ کر۔ یہ ہے وہ تصور زندگی جسے "مذہب" کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس کے برعکس، اسلام کا تصور حیات ہے جسے وہ دین کے نام سے پکارتا ہے۔ آئندہ صفحات میں جہاں جہاں مذہب اور دین کے الفاظ آئیں ان کے لئے یہ مفہوم سامنے رکھئے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو سکے۔

اب آگے بڑھیے۔

اگر..... مذہب کو اپنے اندر سمو لے یعنی دین
مذہب اور..... ایک ہو جائیں تو دین وجود میں آجاتا ہے۔

اگر مذہب ملوکیت کو اپنے اندر مدغم کر لے تو دین متشکل ہو جاتا ہے۔ یعنی
 دین میں ملوکیت اور مذہب کا الگ الگ تشخص باقی نہیں رہتا۔ لہذا ملوکیت
 اپنے قیام کے لئے ضروری سمجھتی ہے کہ مذہب اپنی جگہ پر قائم رہے۔ اور مذہب
 اپنے قیام کے لئے ملوکیت کا قیام ضروری سمجھتا ہے۔ اس طرح ان دونوں
 میں ربطا ہر تضاد و تخادم کے باوجود (یا بھی سمجھوتہ ہو جاتا ہے۔ کھنٹری حکومت
 کرنے والی قوم، براہمن کی رکھشا، حفاظت کرتا ہے اور براہمن کھنٹری کو اشیر باد
 (دعا) دیتا ہے۔ محراب و منبر سے بادشاہ کو نکل اٹھ کر اُدے کر اُتد کے اُتد کے
 کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ اور تخت و تاج، مساجد و مکاتب کے لئے جاگیریں وقف
 کر کے مذہبی سیادت کی حفاظت کرتا ہے۔ مذہب اس کے معاوضہ میں ملوکیت
 کے استحکام و بقا کے لئے لوگوں کے دل میں یہ فریب بچتہ طور پر جاگزیں کرتا رہتا
 ہے کہ دنیا قابلِ نفرت چیز ہے۔ سیاست و حکومت کے دھندے دنیا داروں کے
 ہیں۔ خدا کے نیک بندوں کو دنیاوی امور سے الگ رہنا چاہیئے۔ ان کا مقصد
 دہنتی، آخرت کی نجات ہے ان کا محبوب و مطلوب خدا کا دیدار ہے۔ جو شخص
 جتنا اس دنیا میں ذلیل ہوگا، اتنا ہی خدا کے ہاں مقرب و مقبول ہوگا۔ دس
 علیٰ ہذا اس فسون سازی سے عوام کی توجہات، آخرت پر مرکوز ہو جاتی
 ہیں اور ملوکیت اپنی مغادرہ پستیوں میں بے زمام ہو جاتی ہے۔ اب ملوکیت
 کے لئے کوئی خطرہ باقی نہیں رہتا۔ مذہب کی طرف سے لوگوں کو "صبر" دینا

ب تک نہ بلانے) کی ایسی تلقین کی جاتی ہے کہ وہ ہر وردِ مستم کو خدا کی رحمت سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے سامنے مقربانِ بارگاہِ خداوندی کی ایسی تصویر کشی جاتی ہے کہ وہ مغلی اور تباہ حالی کو "اللہ کے پیاروں" کی علامات قرار دینے لگ جاتے ہیں۔ یوں مذہب کی فسوں کاریوں سے، ملکیت کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جاتی ہیں۔

تاریخ کے قدیم ایام میں مذہب کو اپنی وسیع کاریوں اور اہل فریبیہ کے لئے زیادہ کاوش نہیں کرنی پڑتی تھی۔ جب دین کے ضوابط اور حضرات انبیاء کرام کی وساطت سے انسانوں کو ملتے تھے (مخوف نہیں رہتے تھے تو اباب مذہب کے لئے یہ آسان تھا کہ جو کچھ جی میں آئے اُسے اُس کتاب اللہ کہہ کر پیش کر دیں یُکْتُبُونَ اَلْكِتَابَ بِاَیِّدِیْهِمْ ثُمَّ لَا یُفِیْضُوْنَ عَلٰی مَا اَوْحٰی اِلَیْهِمْ لٰکِنِّیْمْ لَیْسَ بِہُمْ اِلَیْہِمْ اِلَّا اَنۡ یَّحۡکُمُوْا فَاَیُّۤیۡہِمْ اَعۡلٰی) لیکن اسلام کے معاملہ میں صورت مختلف تھی۔ یہاں (دین) کا ضابطہ (ستران) اپنی اصلی شکل میں موجود تھا۔ اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود خدا نے لے رکھا تھا۔ اس لئے اب مذہب کو اپنی فسوں کاریوں کے لئے خاص طور پر کاوش کرنی پڑی۔ ان حالات میں کامیابی کی صورت یہی ہو سکتی تھی کہ دین کے ضابطہ (ستران) کے الفاظ اور اس نظام کے ارکان کو تو علیٰ حالتِ کم رہنے دیا جائے لیکن ان کے مقصود و مفہوم کو یکسر بدل دیا جائے۔ چنانچہ اس کے لئے مذہب نے یہ عقیدہ عام کیا کہ کلامِ الہی (ضابطہ دین) قرآن کریم کے

مذہب کے خسر

الفاظ میں برکت ہے رمضوں میں نہیں۔ الفاظ
(سین) انہیں عرف دہراتے رہنا چاہیے (حسب طرح
ہند و مذہب میں منتروں کے الفاظ دہرائے جاتے ہیں) اسے "تلاوتِ شترآن"
کہتے ہیں۔ یعنی بغیر سمجھے الفاظ کو دہراتے رہنا۔ حالانکہ تلاوت کے معنی ہی کسی
کے پیچھے چلنا یعنی پیروی کرنا ہے) دیکھئے اس ایک حیلے سے مذہب اپنے مقصد
میں کس قدر کامیاب ہو گیا۔ دین کا مضابطہ (شترآن) بھی مسلمانوں کے سامنے
رہا اور انہیں شترآن سے یکسر الگ بھی کر دیا۔ مذہب نے تلاوتِ قرآن (یعنی
بے سمجھے اس کے الفاظ کو دہراتے رہنے) کے ثواب میں ایسے ایسے سبز باغ دکھائے
کہ ساری قوم اس میں الجھ کر رہ گئی۔ حالانکہ اسی شترآن میں منافقوں کے
مُتَعَلِّق یہ مذکور ہے کہ (يَقُولُونَ بِأَنفُسِهِمْ مَا لَكُمُ فِي تِلْكَ الْبُيُوتِ) (۱/۳۴) اور
زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا۔ بلا سمجھے الفاظ دہراتے
رہنے سے بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان زبان سے وہ الفاظ ادا کرتا رہتا ہے
جن کا کوئی مفہوم اس کے دل میں نہیں ہوتا۔ اسی طرح قرآن میں ہے کہ اَللّٰهُ
مُكْرِمٌ لِّلرِّسَالِ (میں صلوٰۃ کے قریب نہ جاؤ کیونکہ تم اس وقت جو کچھ زبان سے کہتے ہو

لے الفاظ میں تاثیر کا تصور انسانی تاریخ کے عصرِ سحر (Magic Age) کی یادگار
ہے منتر۔ تہذیب۔ گنڈے، ورد، و غیرے۔ قرآنی احکامات کے اعمال سب ہی اصل کی شاخیں ہیں۔

لے سمجھتے نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ صرف الفاظ دہراتے رہنا یکسر بے سود ہے۔ قرآن نے قدم قدم پر (قرآن میں) غور و فکر کرنے کی تاکید ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اگر قرآن کو سمجھ بے غیر پڑھ لیا جائے تو غور و فکر کس پر ہو گا؟ قرآن کے الفاظ کو محفوظ اس لئے رکھا گیا تھا کہ ان کا مطلب سمجھا جائے اور مطلب اس لئے سمجھا جائے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ جب عقیدہ یہ پیدا ہو جائے کہ قرآن کے سمجھنے کی ضرورت نہیں۔ اس کے الفاظ دہرا لینے سے "ثواب" ہو جائے تب تو پھر اس پر عمل کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔

ذرا آگے بڑھے تو پھر تفاسیر کے ذریعے ان تمام قرآنی اصطلاحات کو جنہیں دین نے اپنے نظام کو سمجھانے کے لئے اختیار کیا تھا، نئے معنی پہنانے شروع کر دیئے جس سے ہر بات "آخرت" سے متعلق ہو جائے اور لوگوں کی نگاہوں میں "دنیا" ذلیل و قابل نفرت بن جائے۔ اعمال، حیرا، سزا، حسنات، سیئات، صلاح، خیران، عورت، ذلت، سرخروئی، بوسیا ہی، سب کچھ "آخرت" پر اٹھا کر رکھ دیئے گئے۔

اب آئی "دین" کے ان ارکان کی باری، جو اس نے اپنے نظام کے قیام کے لئے تجویز کئے تھے۔ کلمہ، صلوٰۃ، صیام، زکوٰۃ، حج، یہ سب ذرائع تھے نظام دین کے قیام و استحکام کے۔ مذہب نے انہیں رسوم بنا کر مقصود بالذات قرار دیا۔ یعنی یہ اعمال کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ نہیں بلکہ ان کی

یسی ادائیگی ہی مقصود ہے اور بس۔

جن طبائع میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اس طرح قرآن کے الفاظ دہرانے یا ارکان اسلام ادا کرنے سے حاصل کیا ہوتا ہے؟ ان کی تسکین کے لئے کہدیا کہ ان سے ثواب حاصل ہوتا ہے اور یہ سلسلے کا آخرت میں جا کر۔ ثواب کا لفظ ایسا مبہم ہے کہ اس کا کوئی مستعین مفہوم کسی کے ذہن میں نہیں ہوتا۔ جہاں کوئی بات نسبتاً وہاں کہہ دیا جاتا ہے کہ اس سے ثواب ہوتا ہے۔ آپ کہنے والے سے کہئے کہ صاحب ثواب عربی کا لفظ ہے اس کی جگہ اپنی زبان کا کوئی لفظ ارشاد فرمادیکھیے تاکہ بات واضح ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد وہ آگے چل ہی نہیں سکے گا۔ اس لئے کہ مذہب کا سارا نظام (vagueness) پر قائم ہوتا ہے۔ اس لئے اس کے ہاں ثواب کا تصور بھی مبہم ہے۔ اس سے

۱۔ ثواب۔ کے قرآنی مفہوم کے لئے دیکھئے میرا مضمون "نجات" جو فردوس گم گشتہ میں شامل ہے۔ اس وقت اتنا سمجھ لیجئے کہ قرآن نے جماعت مومنین کے لئے فرمایا ہے کہ فَالْحَقُّ أَهْلَهُ ثَوَابُ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (یعنی اللہ انہیں دنیا میں ثواب "ریاد دنیا کا ثواب حق" بھی عطا کرتا ہے۔ لہذا ثواب کوئی ایسی شے نہیں جس کا تعلق اس دنیا سے نہ ہو یا وہ ایسی غیر محسوس شے ہو کہ انسان کو پتہ ہی نہ پہلے کہ اسے ثواب ملا ہے یا نہیں۔

کوئی ٹھوس حقیقت یا مشہور نتیجہ سامنے نہیں آتا۔

اب آیا خدا۔ سو اس کے تعلق کہدیا کہ وہ (معاذ اللہ) ایک مستبد حاکم کی طرح
آسمانوں میں بیٹھتا ہے اور چاہتا ہے کہ ہم اس کی پرستش کرتے رہیں۔ پرستش۔ ترجمہ
ہو گیا عبادت کا۔ دین یہ کہنے کے لئے آیا تھا کہ تو انین انبیہ کے مطابق معاشرہ
قائم کرو۔ اور اپنی زندگی اس نظام کے تابع بسر کرو، اس کا نام تھا عبادت۔ "خدا
کی عبادت" کے معنی ہیں خدا کے احکام کی اطاعت۔ تو انین خداوندی کے مطابق
زندگی بسر کرنا۔ زندگی کے قدم قدم پر یہ دیکھنا کہ اس باب میں خدا کا قانون کیا
کہتا ہے۔ اس سے انسان جو میں گھٹنے "خدا کی عبادت" میں مصروف رہتا ہے
اس میں شبہ نہیں کہ اسلام نے اپنے نظام کے تیام و انتحکام کے سلسلہ میں
روزوں جیسا ضبط خویش کا پروگرام اور صلوٰۃ اور حج۔ جیسے اجتماعات مقرر کئے
ہیں۔ ان اجتماعات سے مقصود یہ ہے کہ افراد ملت، تو انین خداوندی کو سامنے
رکھ کر اجتماعی زندگی بسر کریں۔ لیکن تو انین خداوندی کی عظمت کا تقاضا ہے
کہ انسان کا سر اس خدا کے سامنے جھک جائے جس نے ایسے عظیم القدر اور عظیم
الظہر تو انین عطا کئے ہیں۔ ان اجتماعات میں احترام و تعظیم کے ان جذبات کا
اظہار بھی ہوتا ہے یہ بھی عبادت خداوندی کا ایک جزو ہے۔ لیکن اگر ان اجتماعات
میں یہ بنیادی مقصد باقی نہ رہے اور صرف چند رسوم کی ادائیگی کو مقصود سمجھ لیا
جائے تو اس کا نام عبادت نہیں بلکہ "پرستش" ہو گا۔ ہم نے پرستش کا لفظ

اپنی معنوں میں استعمال کیا ہے

عوم ملکیت کا استیاد اپنے سامنے دیکھتے تھے۔ مذہب کو اندیشہ تھا کہ کہیں اس سے، ان میں ملکیت کی مخالفت کا احساس نہ ابھرتے۔ اس کی پر بندی کے لئے اس نے یہ عقیدہ پیدا کر دیا کہ دنیا میں سب کچھ خدا کے حکم سے ہوتا ہے۔ کوئی انسان اپنے اختیار سے کچھ نہیں کرتا۔ ان پادشاہوں کی مجال ہے کہ یہ اپنی مرضی سے کچھ کر سکیں۔ یہ ہمارے سامنے یوں ہی اکڑے ہیں اللہ کے سامنے ان کی کیا حقیقت ہے اس لئے ان کا کیا مقدور ہے کہ یہ اس کے حکم کے خلاف کچھ کر سکیں۔ لہذا جو کچھ اُن کی طرف سے ہوتا ہے سب شیت ایزدی سے ہوتا ہے۔ خدا شناس کو یہ زیبا نہیں کہ وہ تیر کو دیکھے۔ اُسے ہر وقت نگاہ تیر انداز پر رکھنی چاہیے۔ اس عقیدہ تقدیر نے ملکیت کی گرفت کو نلاد ہی بنا دیا۔ اب ان کی ہر شیفت، خدا کی مشیت کا منظر قرار پا گئی جس کے سامنے کسی کو دھارنے کی مجال نہ تھی۔

مذہب نے اپنا جان بچانے کے لئے یہ تہمت روایت سازی کر دی کہ اسے استعمال کئے لیکن اس کے باوجود اسے

اپنی کامیابی کا کلی اطمینان نہیں تھا۔ اس لئے کہ لوگ مذہب سے ان تمام باتوں کی سند مانگتے تھے اور قرآن سے ان کی سند ملتی نہیں تھی۔ اس کے لئے مذہب کو ایک جبری مقدس پناہ ڈھونڈنی پڑی۔ اور یہ تھی روایت

کی پناہ۔ روایات سازی ویسی ہی آسان تھی جیسی پہلے مذاہب میں کتاب اللہ کی تحریف۔ بلکہ، جیسا کہ آگے چل کر بتایا جائے گا، اس سے بھی زیادہ آسان۔ جس کسی کے جی میں آیا عربی کا ایک فقرہ گھڑا۔ اس کے پہلے محدثان زید عن عمرو عن بکر۔ قال قال رسول اللہ " کے الفاظ بڑھائیے۔ لیجئے! یہ عربی کا فقرہ مذہب کی سند (یعنی حدیث رسول اللہ) بن گیا۔ مسلمان کو رسول اللہ کی ذات گرامی سے جس قدر عقیدت ہو سکتی ہے وہ کسی دلیل کی محتاج نہیں۔ اس لئے جو قول یا عمل رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیا جاتا، وہ از خود مقدس اور واجب الاحترام ہو جاتا۔ ہم نے یہ جو کچھ کہلے قیاسی نہیں۔ حقیقت پر مبنی ہے۔ حدیث کے متعلق لٹریچر میں آپ کو دامن الخلف میں یہ لکھا ملے گا کہ لوگوں نے ہزار ہا حدیثیں وضع کر کے رسول اللہ کی طرف منسوب کر دیں۔ آج بھی حدیث کی کتابوں میں ایسی حدیثیں موجود ہیں جو پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ وہ کبھی رسول اللہ کے ارشادات نہیں ہو سکتیں۔ دین میں تحریف والحاق کا یہ طریقہ، سابقہ مذاہب کی تحریف والحاق سے بھی زیادہ آسان اور دور رس تھا۔ ان مذاہب میں تحریف والحاق کسی نہ کسی کتاب کے گوشوں کے اندر کرتی ہوتی تھی۔

۱۔ البتہ پیروؤں کے ہاں، توریت کے علاوہ مجموعہ روایات بھی تھا جسے وہ اپنے دین کا جزو سمجھتے تھے اور اسے وحی غیر متکثرہ وحی جس کی تلافی نہ کی جائے، کی اصطلاح سے پکارتے تھے مسلمانوں کے ہاں وحی غیر متکثر کا عقیدہ وہیں سے آیا ہے۔

یہاں کتاب الہی کو الٹ کر رکھ دیا۔ اور "دین سازی" کے لئے کھلا میدان
 ہاتھ آگیا۔ اب ان تمام باطل و خرافات کے لئے جن سے ملکیت اور مذہب کی
 تقویت ملتی تھی، مقدس اسناد موجود تھیں۔ جو بات منوانی چاہی اس کی نسبت
 رسول اللہ کی طرف کر دی۔ اب کس کی ہمت تھی جو یہ کہہ دیتا کہ میں رسول اللہ کا
 فرمان نہیں مانتا۔ اگر کسی نے کسی معاملہ میں اتنا کہہ دیا کہ یہ بات تو قرآن کے
 خلاف معلوم ہوتی ہے تو اس کا نہایت آسان جواب موجود تھا کہ تم قرآن کو
 زیادہ سمجھتے ہو یا رسول اللہ زیادہ سمجھتے تھے۔ کیئے! اس کا کیا جواب تھا؟ اس
 سے اور آگے بڑھے تو یہاں تک کہہ دیا کہ حدیث، قرآن کے احکام کو منسوخ
 کر سکتی ہے۔ اس لئے اصل دین حدیث قرار پا گئی اور قرآن اس کے تابع
 چلا گیا۔ یعنی قرآن ان لوگوں کی خود ساختہ منظومات کے تابع ہو گیا۔ واضح
 رہے کہ نہ تو رسول اللہ نے اپنی احادیث کا کوئی مجموعہ امت کو دیا اور نہ ہی
 صحابہ کبار نے کوئی ایسا مجموعہ مرتب فرمایا۔ رسول اللہ کی وفات کے بہت
 عرصہ بعد، لوگوں نے انفرادی طور پر احادیث کو جمع کیا۔ یعنی لوگوں سے
 زبانی روایات سن کر انہیں ایک جگہ قلمبند کیا۔ چنانچہ وہ مجموعہ جو ان میں سے
 مقبہ قرار دیا جاتا ہے۔ یعنی بخاری شریف، وہ رسول اللہ کی وفات کے
 قریب درج ہائی سو سال بعد مرتب ہوا تھا امام بخاری کی وفات ۲۵۶ھ
 میں ہوئی تھی، انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے قریب چھ لاکھ حدیثیں جمع کیں

لیکن ان میں سے صرف تین چار ہزار ایسی سمجھیں کہ انہیں اپنے مجموعہ میں جگہ دی جا
 اسی سے اندازہ لگ سکتا ہے کہ اس زمانے میں وضعی حدیثیں کس کثرت سے
 پھیلی ہوئی تھیں۔

جب تک روایات سازی کا یہ سلسلہ زبانوں تک محدود رہا ان میں آہن
 اضافے ہوتے رہے۔ لیکن کچھ عرصہ کے بعد روایات کو کتابوں میں درج کر دیا
 گیا۔ جس سے مزید روایات سازی کا سلسلہ رک گیا۔ لیکن مذہب کو ابھی مزید
 اسناد کی ضرورت رہتی تھی ملوکیت کے نت نئے تقاضے اسکے مقتضی تھے کہ اس
 کی تقویت کے لئے تازہ ترین اسناد مہیا کی جائیں۔ اس کے لئے ایک قدم
 اور آگے بڑھایا گیا۔

دین کا نظام یہ تھا کہ قرآن میں اصولی قوانین دیئے
المسیرہ گئے تھے جن کی روشنی میں جزئی احکام اپنے اپنے
 وقت کے تقاضوں کے مطابق، ملت نے خود مرتب کر لئے تھے۔ یہ تدوین
 جزئیات، تفقہ فی الدین (دین کے اصولی قوانین پر غور و فکر کرنے) سے
 ہوتی تھی۔ اور اس طرح سے مرتب کردہ جزئیات مرکز نظام ملت کی نظر
 سے قانون کی شکل میں نافذ ہوتی تھیں۔ اسی کو اسلامی شریعت کہتے ہیں۔

یہ تفصیل اس اجمال کی "اسلامی نظام" میں ملے گی۔

دین کا نظام ختم ہوا تو مذہب نے اپنی تقویت کے لئے، روایات کے بعد اس "فقتہ" (فقہ) سے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ ان فقہی احکام کی سند کے لئے رسول اللہ تک بھی نہیں پہنچنا پڑتا تھا۔ ان کی نسبت "ائمہ فقہ" میں سے کسی کی طرف کرنی ہوتی تھی اور ائمہ فقہ میں جسے جی چاہے شامل کر لیا جاسکتا تھا۔ اب رسول پرستی سے آگے بڑھے تو ائمہ پرستی شروع ہو گئی۔ اس میں ملوکیت اور مذہبیت کو اپنی تقویت کے لئے اور بھی زیادہ سامان مل گیا۔

روایات اور فقہ میں کسی حکم کی سند کو رسول اللہ یا کسی امام تصوف

فقہ تک بہر حال پہنچانا پڑتا تھا۔ اس میں بعض وقت دشواری پیدا ہو جاتی تھیں۔ روایات کتابوں میں مدون ہو چکی تھیں۔ فقہی مسائل بھی رفتہ رفتہ کتابوں میں جمع ہو گئے اور ائمہ کی فہرست بھی عدد دہوتی چلی گئی۔ اس کے بعد یہ عقیدہ وضع ہو گیا کہ اب کسی اور کو اجتہاد کا حق حاصل نہیں۔ یہ راستہ بند ہوا تو ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس میں کسی حکم کے لئے کسی سند کی ضرورت ہی نہ تھی، یہ تھا سلسلہ کشف والہام۔ ایک بزرگ کہہ دیتا کہ مجھے یہ بات کشف سے معلوم ہو گئی ہے۔ اور کشف سے مراد تھی، براہ راست خدا سے ہم کلامی یادہ "علم لدنی" جو بغیر ظاہری اسناد کے رسول اللہ سے سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی ختم نبوت کا عقیدہ بھی، اور خدا سے ہم کلامی کا دعویٰ بھی۔ رسول اللہ کے متعلق خدا

اس حکم پر بھی ایمان کہ پہنچے مَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اس کے ساتھ ہی یہ عقیدہ بھی کہ رسول اللہ نے دین کا
 مفہوم "کھلے بندوں دنیا تک" نہیں پہنچایا تھا اسے سر بہتہ راز کے طور پر اس طرح
 سینہ بینہ آگے منتقل کیا تھا کہ کسی اور کو خبر نہ ہونے پائے۔ یہ تھا تصوف میں
 "مذہب" اپنے مقصد میں اور بھی کامیاب ہو گیا۔ مذہب کی بنیاد اس عقیدے
 پر ہے کہ دنیاوی امور، دنیا داروں کے لئے ہیں اور مذہب کا کام عاقبت
 سنوارنا ہے۔ تصوف میں یہ عقیدہ اپنی انتہا تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ کشف
 و کرامات، خدا سے ہم کلامی اور رسول کے علم لدنی کی وراثت صرف اسی کو نصیب
 ہو سکتی ہے جو دنیا کو ترک کر دے۔ جس کے دل میں دنیا کا ذرہ بھر بھی خیال
 باقی رہا وہ اس راہ میں قدم نہیں رکھ سکتا۔ اس مسلک نے ملوکیت کو یکسر
 بے لگام کر دیا۔ اسی جہت سے ہم نے تصوف کو مذہب کی انتہائی شکل قرار
 دیا ہے۔ یہاں پہنچ کر وہیں کا تصور کسی دھندلی سی شکل میں بھی باقی نہیں رہتا۔
 مذہب کی رو سے مقصد زندگی قرار پاتا ہے انفرادی نجات، اور تصوف
 کی رو سے انفرادی نجات (تزکیہ نفس) کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے، ترک دنیا
 ترک لذات !

جس نظر یہ یا پردہ گرام کی صداقت کا معیار اس کے بدیہی اور محسوس

متاخر ہوں، اس میں اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی
اختلافات دنیا میں ہیں مختلف مقامات پر مساندان، اپنی اپنی
 تجربہ گاہوں میں، پانی کا تجزیہ کریں۔ ان سب کا نتیجہ عمل ایک ہوگا۔
 اس لئے اس باب میں ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ اختلاف اس وقت
 پیدا ہوتا ہے جب آپ بھوس حقائق کی دنیا

(Matter of Fact world) سے الگ ہو کر، محض
 نظری اور مجرد (Abstract) مباحث میں الجھ جائیں۔ دین کا
 نظام اپنی صداقت کے لئے بھوس نتائج کو معیار قرار دیتا تھا جو اسی دنیا
 میں سامنے آجاتے تھے۔ لہذا دین میں اختلاف کی گنجائش ہی نہ تھی۔
 ایک قانون۔ ایک نظام اس پر عمل پیرا ہونے والوں کی ایک جماعت
 ایک ہی نکل ایک طریق کار، لہذا ایک ہی نتیجہ، پھر تشکیک و انتشار اور
 تباہی و افراق کہاں سے آسکتا تھا؟ لیکن جب دین، مذہب میں
 تبدیل ہو گیا تو مذہب کی ساری گفتگو آخرت سے متعلق تھی اور
 آخرت کسی کی آنکھوں کے سامنے تھی نہیں جو یہ معلوم ہو جاتا کہ مذہب کے
 دعادی صحیح ہیں یا غلط۔ مثلاً ایک شخص آپ سے کہتا ہے کہ یوں نماز
 پڑھئے اس سے آپ کی نجات ہو جائے گی۔ دوسرا یہ کہتا ہے کہ تیس یوں
 نہیں یوں پڑھئے، تب آپ کی نجات ہوگی۔ آپ کے پاس یہ معلوم

کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ کس طریق سے آپ کی نجات ہوگی۔ لہذا نظری
 عقائد اور ان اعمال و رسوم میں جن کے نتائج اگلی دنیا پر اٹھار کھے جائیں،
 اختلاف لازمی ہے۔ اس لئے اگر دین کی امتداد واحدہ مذہب میں پہنچ کر
 بہتر فرقوں میں بٹ جائے تو اس میں تعجب کی کونسی بات ہے؟ یہ تفریق
 تقسیم، یہ تخریب و تشیع ایسی چیز تھی جس سے مذہب کو اپنی گرفت کی محکمگی میں
 کچھ خطرہ ہو سکتا تھا لیکن اس کے پاس ان خطروں کی روک تھام کے لئے
 بڑے بڑے مقدس حربے موجود تھے۔ اس نے بھٹ سے عربی کا ایک فقرہ
 (اختلاف امتی رحمة۔ میری امت کا اختلاف رحمت ہے) تراشا اور
 اسے منسوب کر دیا اس ذات گرامی کی طرف جس کی بشت کا مقصد تمام
 نوع انسانی کی وحدت تھی۔ جب یہ فقرہ حدیث بن گیا تو اختلاف کے
 رحمت ہونے میں کیا شبہ باقی رہا؟ مگر آن گروہ بندی اور فرقہ سازی
 کو شرک قرار دیتا تھا۔ لیکن اس حدیث نے اسی شرک کو عین رحمت
 بنا کر دکھایا۔

یہ کچھ مذہب کی طرف سے ہو رہا تھا۔ دوسری طرف دنیا والے
 (ارباب ملوکیت) باہم خانہ جنگیوں میں مصروف پیکار تھے۔ دین میں
 اقتدار اشخاص کے ہاتھوں میں نہیں رہتا۔ لیکن ملوکیت میں تمام اقتدار
 و اختیار انسانوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ جب قوت کسی ایک انسان

باتھیں آجائے تو وہ یہی چاہے گا کہ وہ قوت اس کے ہاتھ میں رہے۔ لیکن اس کے مخالفین چاہیں گے کہ قوت اُن کے ہاتھ میں آجائے۔ لہذا ملوکیت کے نظام میں حکومت کی وحدت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا بھی ضروری تھا۔

چنانچہ مذہب نے حالت یہ پیدا کر دی کہ ملت کی عظیم اکثریت کو اسوردینا سے نرت دلا کر عاقبت سوار نے "کے گورکھ دھندوں میں الجھا دیا۔ اور نظری مباحث سے ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر کے، انہیں گروہوں اور فرقوں میں بٹا دیا۔ دوسری طرف دنیا سمٹ کر چند افراد یا چند خاندانوں کے قبضہ میں آگئی اور ان میں اس کی تقسیم پر باہمی کشت و خون شروع ہو گیا۔

لہذا جس وقت تک جنگ و جدل سے امن، ہونا تھا ملت، مذہبی مباحثات و مناقشات میں الجھی رہتی تھی اور جب ارباب اقتدار میں باہمی جنگ ہوتی تھی تو مذہب اس جنگ کو جہاد کا نام دے کر ملت کو میدان جنگ میں لے جاتا تھا۔ جہاں ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے سینہ میں پیوست ہوتی تھی اور اس طرح ان میں سے قتل کرنے والا آغازی اور قتل ہونے والا شہید قرار دیا جاتا تھا۔ حالانکہ قرآن پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ مَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا اُجْزَاؤُهُ بِجَهَنَّمَ وَاَلَا يَفْقَهُوا عَذَابَهَا وَعَذَابُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُ وَاَعْدَا لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (سجہ) "جو لڑاؤ کسی دین کو قتل کر دے وہ سیدھا جہنم میں جائے گا جس میں ہمیشہ رہے گا اور

اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہو گی، اور اس کے لئے سخت عذاب تیار ہے گا۔ یہ خدا کا فرمان تھا لیکن ارباب مذہب ان قاتلوں کو جنت کے پروانے تقسیم کرتے تھے۔ اس لئے کہ یہی ملوکیت کا تقاضا تھا۔ مذہب منصب، ملوکیت کا استحکام (اور اس طرح اپنی بقا) تھا۔

جو کچھ اوپر لکھا گیا ہے اگر کوئی شخص اس پر تھوڑے سے وقت کے لئے بھی خالی الذہن ہو کر غور کرے گا تو وہ بلا تامل اس نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ یہ باتیں خلاف عقل و بصیرت تھیں۔ اس لئے اس کے دل میں لامحالہ یہ سوال پیدا ہو گا کہ مذہب نے اس تم کی باتوں کو منہ ا کیسے لیا؟ اسلام نہ سہی وہ لوگ بالآخر انسان تو تھے۔ اگر وہ شر آئی بصیرت سے نہیں، محض انسانی دانش ہی سے کام لیتے تو مذہب کے ایسے کھلے ہوئے کمزور، حربوں کا کبھی شکار نہ ہوتے! مذہب بھی اس خطرہ کو محسوس کرتا تھا اس لئے اس نے اس کی روک تھام کی بھی منکر کر لی تھی۔

مذہب میں عقل کو دخل نہیں | دین، اپنی دعوت کی شہادت کے لئے اپنے گھٹوس تبیری نتائج پیش کرتا تھا۔ اس لئے اس کی دعوے بکیر علیٰ وجہ البصیرت تھی رَا دُعُوا إِلَىٰ اٰلِهٰہِ عَلٰی بَصِیْرَۃٍ اَنْتُمْ اَدْمِنُ اِلَیْہِ لَیٰکِن یٰہِی بَصِیْرَتِ مَذہِبِ کِی دِشْمَن تھی۔ اِس

مذہب نے یہ عقیدہ پیدا کیا کہ مذہبی معاملات میں عقل کو کچھ دخل نہیں ہوتا۔
 مذہب کی دنیا شعور و ادراک کی حدوں سے ماوراء ہے۔ اس لئے ان معاملات
 میں عقل کا کوئی کام نہیں۔ جو عقلی توجیہات طلب کرے گا وہ ابلیسی گروہ میں
 شامل ہوگا۔ اس لئے کہ ”اَوَّلُ مَنْ قَامَ ابْلِیْسُ“ جس نے سب سے پہلے
 عقلی تیاس سے کام لیا تھا، وہ ابلیس تھا۔ اس کے برعکس جنت بیوتوں کے
 لئے ہے (اَهْلُ الْجَنَّةِ بُلْهٌ) بذا، جو کچھ تم سے کہا جاتا ہے، سوچے
 سمجھے بغیر اس پر عمل کئے جاؤ۔ مذہب نے اپنے پہلے مخاطبین سے تو یہ کہا۔ اور اس
 کے بعد آنے والی نسلوں سے یہ کہ تم صرف یہ دیکھو کہ تمہارے اسلاف کی رو
 کیا تھی۔ تم آنکھیں بند کر کے ان کی تقلید کئے جاؤ۔ یہی راہ موافق
 یہی جنت کا سیدھا راستہ ہے۔

یوں تو مذہب کی طرف سے لایا ہوا ہر نظریہ اور ہر تصور
 قلبی تباہی اور بربادی کا پیغام بر ہوتا ہے لیکن ان میں سے
 عقیدہ تقلید کے اثرات سب سے زیادہ تباہ کن اور مضرت رساں ہوتے
 ہیں۔ غور کیجئے۔ حیوان اور انسان میں ماہر التمایزشے کون سی ہے؟ ظاہر
 ہے کہ یہ عقل ہے۔ اب جس نظریہ زندگی میں عقل کو سلب کر دیا جائے اسکی
 نو سے انسان، حیوان بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ
 قرآن نے عقل و دانش سے کام نہ لینے والوں کو شرالدواب (بدترین مخلوق)

اور حیوانات بھی گئے گزرے ہوئے قرار دیا ہے (اُولَئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ اَعْمٰ
 اَضَلُّ) تقلید سے انسان کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ اَلْهَمُّ مُلَوَّبٌ لَا يَفْقَهُوْنَ
 پہاڑوں تو ہوتا ہے لیکن اس سے سمجھنے کا کام نہیں لیتے وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُوْنَ
 پہاڑ آنکھیں کہی ہوئی ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں۔ وَلَهُمْ اُذَانٌ لَا يَسْمَعُوْنَ
 پہاڑ کان بھی رکھتے ہیں لیکن ان سے کبھی سنتے نہیں۔ یہی ہیں جن کے متعلق
 فرمایا کہ یہ سیدھے جہنم میں جاتے ہیں (۱۱۱) ان کا سلک زندگی یہ ہوتا ہے
 کہ جس روش پر اپنے اسلاف کو دیکھا، گوش بند، چشم بند، لب بہ بند۔ اس
 روش پر اندھا دھند چلے جاتے ہیں۔ اِنَّهُمْ اَلْفَوْا اَبَاءَهُمْ ضَالِّينَ۔
 فَهُمْ عَلٰۤى اَسَارِهِمْ يَخْرَعُوْنَ (۱۱۲) ان کا ٹھکانہ جہنم کے سوا اور
 کہاں ہو سکتا ہے۔ ثُمَّ اِنَّ مَرِجَعَهُمْ لَا اِلٰى الْخَلْقِ يَوْمَ (۱۱۳) اور اس
 حقیقت کبریٰ پر غور کیجئے کہ قرآن نے اسلاف کی کورانہ تقلید کرنے اور اپنی عقل
 و فکر سے کام نہ لینے والوں کا مقام جہنم بتایا ہے۔ جنت اور جہنم کے مستحق
 مفہوم کی تبیین کا یہ مقام نہیں۔ اس کے متعلق کسی دوسرے وقت گفتگو کی جاوے گی۔
 اس وقت صرف اتنا دیکھ لیجئے کہ کائنات میں ہر شے اپنے ارتقائی منازل سے
 کرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جو شے کسی سبب سے ہتکے بڑھنے سے

ملے دیکھتے ہیں۔ مقالات، "نجات" اور "نقد" جو فردوس گمشتہ میں شام ہیں۔

رک جاتی ہے۔ وہ ختم ہو جاتی ہے۔ آنتی دنیا کی طرح، انسانی دنیا میں
 بھی یہی قانون ارتقاء جاری و ساری ہے۔ انسانیت کا ارتقاء علم و دانش
 کی راہ سے ہوتا ہے۔ ہر نئی نس کے سامنے اس کے ماضی کے موانع و مشکلات
 ہوتی ہیں جنہیں سر کر لینے سے وہ نسل آگے بڑھتی ہے۔ اسی کا نام تخلیق مقاصد
 ہے۔ زندگی نام ہی تخلیق مقاصد کا ہے۔

ماہِ تخلیق مقاصد زندہ ایم

از شعلِ آرزو تا بندہ ایم

مقاصد کی تخلیق جذبہ فکر و قدرت خیال کی رہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی قوم
 میں فکر کی تازگی باقی نہ رہے، اس کے تواریخ فکر بے عقل ہو جائیں وہ قوم
 تخلیق کی اہل نہیں رہتی۔ لہذا وہ قابلِ کمزور (organic) اور ذی حیات
 (organic) کے بجائے مٹی اور پتھر کی تعمیر بن کر رہ جاتی ہے۔ اور مٹی
 اور پتھر سے جہان نو کی تعمیر نہیں ہو سکتی۔

جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے کمزور

کہ سنگِ خشت سے ہوتے ہیں جہاں پیرا

قرآن، ارتقائی منازل طے کرنے والی قوم کو حیات کا سچی قرار دیتا ہے اور
 کسی ایک مقام پر رک جاتے کا نام جہنم رکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ اس

جہنم کا مراد عربی لفظ جحیم ہے جس کے معنی روک دینے کے ہیں۔

جنہم کے ایتھن کے لئے انکاسن انسان، اور جیکاسن (پتھروں) کو ایک
 یقین میں شمار کیا ہے (وہ فرودھا؟ انکاسن و الجھاسن؟) قانون ارتقاء کے
 ماہرین ہیں بتاتے ہیں کہ کوئی ذی حیات جس عضو سے کام لینا چھوڑ دے،
 رفتہ رفتہ فطرت اس عضو کو خیر کار سمجھ کر اس کی افزائش (بلکہ پیدا کرنا)
 ہی روک دیتی ہے۔ اسی طرح جبکہ کوئی قوم چھوڑے کام لینا چھوڑ دے، تو
 کچنلوں کے بعد اس قوم میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی
 یہ بے تقلید کا وہ تباہ کن اور دہریس اثر جس کی طرف ہم نے اوپر اشارہ
 کیا ہے اس سے مراد صرف انسانی تباہ نہیں ہوتی۔ اس قوم کی آئے نالی
 نہیں بھی مراد ہو جاتی ہیں۔ اس قوم میں انسان پیدا ہی نہیں ہوتے جیوں
 پیدا ہوتے ہیں اور جیوان ہی مراد ہے یہی تقلید کی ان ہلاکت آخریوں اور
 تباہ کاریوں کے میں نظر سے ہوا ہے اس شادوم سے اس کی مخالفت کی ہو
 اس نے بتایا ہے کہ ہر رسول کا پیغام تقلید کی مخالفت کرنا تھا اور اسی بنا پر
 ان رسولوں کے پیغام کی سخت مخالفت ہوتی تھی۔ وہ مقلدین کو علم و دانش
 (یعنی دین) کی طرف دھکیلتے تھے اور یہ مسلمانوں کی تقلید کو حسن کارائے نئیوں
 زندگی بھڑاتے تھے۔ خدا کے رسول اس قوم کو اس سلسلے کے خلاف تھمھڑتے
 تھے اور قوم اتنی ہی جتنی تھی اس کی مخالفت کر رہی تھی ان کی مخالفت بھی جیسا تھی
 علم الہیات سے ماہرین بتاتے ہیں کہ کبھی چنگا در (خفاش) کی آنکھیں بھی دوسرے

پرندوں کی طرح کھلی ہوئی تھیں۔ چمکاوڑوں نے ان سے کام لینا چھوڑ دیا تو اب
 ان کی آنکھوں کی ساخت ہی ایسی ہو گئی ہے کہ وہ نور آفتاب کی تاب نہیں لاسکتے
 اس لئے ان کا سب سے بڑا دشمن سورج ہوتا ہے وہ قیوں کہے کہ ان کا سبب نہیں
 چلتا، ورنہ وہ کبھی سورج کو افق سے ابھرنے نہ دیں۔ رسول دین کی روشنی عطا
 کرتے تھے اور ان لوگوں کی حالت چمکاوڑوں کی طرح تھی، ہو چکی تھی کہ انہیں اس
 روشنی سے سخت تکلیف پہنچتی تھی۔ اس لئے یہ اس کی مخالفت کرتے تھے۔ قرآن
 کہتا ہے کہ ہر رسول کا یہی پیغام تھا اور ہر رسول کی اسی طرح مخالفت ہوتی رہی۔
 وہ حضرت نوحؑ کے متعلق کہتا ہے کہ جب انہوں نے دین کی روشنی کی طرف دعوت دی
 تو آپ کی قوم نے یہی جواب دیا کہ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ (ہم
 نے یہ بات اپنے اسلاف کے ہاں نہیں سنی) اس لئے ہم اسے تسلیم کرنے پر آمادہ
 نہیں ہیں۔ یہی جواب حضرت صالحؑ کو ملا جب آپ کی قوم نے کہا کہ اِنَّ هَذَا اَنْ
 لَّمْ يَكُنْ مَكَيِّدًا اَبَاؤُنَا (کیا تو ہمیں ان کی عبودیت سے روکتا ہے جن
 کی عبودیت ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں) یہی کچھ قوم شعیب نے
 کہا (یہ) یہی جواب حضرت موسیٰؑ کو ملا۔ قَالُوا اَجَعِدُّنَا لِلْبَيْتِ عَلَمًا
 وَحَدِّثْنَا عَلَيْكَ اَبَاءَنَا (کیا تو ہمارے پاس اس لئے آیا ہے
 کہ ہمیں اس راہ سے پھیر دے جس پر ہم نے اپنے اسلاف کو دیکھا ہے)
 یہی قوم حضرت ابراہیمؑ نے کہا۔ قَالُوا اِبِلَّ وَحَدِّثْنَا اَبَاءَنَا كَذٰلِكَ

يُفْعَلُونَ (پہلے) انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے اسلاف کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہے۔ یہی جواب حضور نبی اکرم کو ملا۔ سورہ لقمان میں ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا

بَلْ سَمِعْنَا مَا وَحَّيْنَا عَلَيْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ (پہلے)

اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس

کی اتباع کر دو تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو اسی کی اتباع کریں گے

میں کی اتباع ہمارے اسلاف کرتے چلے آئے ہیں۔

غور کیجئے۔ قرآن نے دین اور مذہب کا فرق کتنی وضاحت سے بتا دیا ہے۔

اسلاف پرستی و تقلید، سکھانا ہے۔ دین اس تقلید سے روکنے کے لئے آتا ہے

تاکہ انسان وحی کی اصل روشنی میں اپنی عقل و خرد سے کام لے کر یہی شریعت قائم

اور احترام آدمیت ہے۔ لیکن تقلید پرست لوگوں کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ

قریبات و اقرباء کی تقلید نے ان کی آنکھوں کو چمکا کر ان کی آنکھیں بنا دیا ہوتا ہے

اس لئے انہیں روشنی سے محنت تکلیف ہوتی ہے اور وہ اس کی مخالفت میں

چلا آگئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہر رسول کی دعوت کے ساتھ یہی ہوتا رہا۔

(پہلے) وہ تاریخی نظائر و شواہد سے یہ بتانا چاہتا ہے کہ تقلید سے انسان کی

نگاہ ایسی غلط انداز ہو جاتی ہے کہ وہی عقل و دانش جو اس کے لئے الہامی

لہجہ، اسے ماریا بن کر دکھائی دینے لگ جاتی ہے۔ تقلید میں چونکہ مستقبل

تاریک اور ماضی و خشنده نظر آتا ہے۔ اس لئے انسان کی نگاہیں سامنے کی بجائے
 پیچھے کی طرف رہتی ہیں۔ اس کا منہ اٹا ہوتا ہے (یعنی آنکھیں گدی کی طرف ہوتی ہیں)
 یہی جہنم کی زندگی ہے **يَوْمَ تَقُفُّهُمْ دُونَهُمْ هُمْ فِي النَّارِ** (پہلے) جس دن ان
 کے چہرے جہنم میں اٹنے کر دیے جائیں گے۔ یہی وہ اونڈ ہے۔ سر چلنے والے
 ہیں۔ جن کے متعلق دوسری جگہ فرمایا ہے کہ **أَمْ مَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ**
أَعْمَىٰ أَمْ مَنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (پہلے) کیا وہ جو
 اپنے منہ کے بل اونڈھا چلا جا رہا ہو سیدھے راستہ پر سہاواہ جو ہوا
 متوازن راہ پر سیدھا چلا جا رہا ہو۔ سورہ یٰسین میں ہے کہ تقلید سے بڑھ
 کہنے کے طوق و اغلال اس بُری طرح سے گردن کو جکڑے رہتے ہیں کہ ان
 سے گردن اوپر کی ادیر اٹھی رہتی ہے اور ان کو اپنے سامنے کا راستہ
 بھی دکھائی نہیں دیتا۔ **إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا تَهْتِكُ إِلَى الْأَرْضِ**
فَهُمْ مُّسْمَحُونَ (پہلے) "ہمارے قانون نے ان کی گردنوں میں ایسے
 طوق ڈال رکھے ہیں جو ان کی ٹھوڑیوں تک چڑھ گئے ہیں۔ جس سے ان کی
 کیفیت یہ ہو گئی ہے کہ ان کے سر اوپر کے ادیر اٹھے رہتے ہیں۔" اور
 یہ اپنے سامنے کا راستہ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ یہ وہ اطواق و اغلال تھے
 جنہیں اتارنے کے لئے رسول اکرم تشریف لائے تھے **وَيَضَعُ عَنْهُمْ**
إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ (پہلے) جب ایک عرصہ کی

تقلید سے قوم کے قوائے فکر یہ اس طرح مغنوج ہو جاتے ہیں کہ وہ کام کرنے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ تو قرآن کے الفاظ میں 'اس قوم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا ۖ وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا ۖ فَأَغْشَيْنَا فُؤَادَهُمْ فَكَانُوا يُبْصِرُونَ' (۳۳)۔ ہمارا تو ن فطرت ان کے سامنے بھی دیواریں کھینچ دیتا ہے اور ان کے پیچھے بھی۔ اور ان کی عقل و خرد پر (پر دے ڈال دیئے جاتے ہیں اور ان کی بصارت سلب کر لی جاتی ہے)۔

اسی حقیقت پر بانداز و گر غور کیجئے۔ ذہن انسانی اپنے عہد طفولیت میں اتنی استعداد نہیں رکھتا تھا کہ ہر نسل اپنے لئے آپ راہیں تلاش کرے۔ راستوں سے ہٹ کر سوچنے والے انسان راجی مقام کی تخلیق کرنے والے و مارش) بہت کم پیدا ہوتے تھے۔ اسی لئے ہر آنے والی نسل کے لئے یہی راہ آسانی اور احتیاط کی تھی کہ وہ اپنے اسلاف کی باتوں کو جمع کر کے ان پر عمل پیرا ہوتی رہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ یوں بھی اس زمانے میں زندگی کی رفتار ایسی سست تھی کہ نئے تھاغضے جلدی جلدی سامنے نہیں آیا کرتے تھے۔ مگر آن نے انسانیت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا۔ اس نے کہا کہ اب عقل و علم کے خزانے عام کر دیئے گئے ہیں، اب ذہن انسانی سن رشد و بلوغت کو پہنچ چکا ہے اس لئے اب ان لوگوں کے لئے صحیح راہ عمل یہ ہے کہ وہ استقرائی علم سے اپنی راہیں

آپ تراشیں۔ اس نے انسانی سعی و کوشش کو ناکامیوں اور نامرادیوں سے بچانے کے لئے وہ مستقل اصول دیدیئے جو مرد زمانہ سے تغیر پذیر نہ ہوں، اور کہہ دیا کہ ان اصولوں کی روشنی میں ہر نسل اپنے زمانے کے تقاضوں کے حل آپ تلاش کرے۔ مستقل اصول اس لئے از خود دیدیئے کہ عقل کا طریق تجرباتی ہوتا ہے۔ اس کے سامنے جب کوئی نیا سوال آئے تو وہ اس کے حل کے لئے تجربہ بہتہ ایک راستہ اختیار کرتی ہے۔ لیکن بڑی جانکاہ مشقتوں کے بعد اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ راستہ غلط تھا۔ پھر وہ اسے چھوڑ کر دوسری راہ اختیار کرتی ہے۔ عقل اس طرح ہڈیاں تڑوانی اور خون اور آگ کی خندقیں پہاڑ کی ناکام تجارت کی تلخیوں اور صعوبتوں کے بعد کہیں حبا کر صحیح مقام تک پہنچتی ہے دجی نے انسان کو ان تجربات کی مشقتوں سے بچانے کے لئے مستقل اصول حیات دیدیئے تاکہ وہ ان کی روشنی میں اپنی منزل تک باسانی پہنچ جائے علامہ اقبال کے الفاظ میں وحی کا مقصد

(ECONOMISING HUMAN EFFORTS)

ہے۔ لہذا انسان کے پاس دجی کی روشنی۔ اپنی عقل کی آنکھ اور سابقہ نسلوں کے تجربات کے نتائج ہوتے ہیں۔ گزشتہ نسلوں کا تجربہ (جسے تاریخ کی یادداشتیں کہتے ہیں) بڑی کارآمد شے ہے اس لئے قرآن نے اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا۔ لیکن اس تجربہ سے مستفید ہونے اور

آنکھیں بند کر کے پرانی دُکروں پر چلے جانے میں زمین اور آسمان کا فرق ہو۔
یہ دین کا نظام تھا لیکن مذہب نے آنے والی نسلوں کو اسلاف کی تقلید کی
زنجیروں میں جکڑ کر آگے بڑھنے والی انسانیت کو پھر وہیں پہنچا دیا جہاں وہ
انسان کے عہد طفولیت میں تھی اور اس طرح وہ انسان کی تاریخ کو ہزاروں سال
پچھلے کی طرف لے گیا۔

مذہب، تقلید کے عقیدہ سے انسانوں کو اُس مقام پر پہنچا دیتا ہے
جہاں ان میں سمجھنے اور سوچنے کی صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی۔

جذباتِ نفرت اب آگے بڑھے۔ دنیا سے نفرت اور علم و عقل
سے دشمنی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کائنات کی ہر شے
قابلِ نفرت بن جاتی ہے۔ چنانچہ مذہب پرست لوگوں کی نگاہ میں کائنات کے
ہر گوشے میں شر ہی مشر دکھائی دیتا ہے۔ انہیں ہر حسین شے سے کراہت پیدا
ہو جاتی ہے۔ ہر تبسمِ فشاں چہرہ انہیں موت کا آئینہ دار اور ہر گفتارِ پیشانی
انہیں جہنم کا کندہ دکھائی دیتی ہے۔ جب بہارِ خوشی کے بھولے بھولتی ہے تو وہ
ٹھنڈی آہیں بھرتے ہیں۔ جب چاندنی مکرانی ہے تو وہ منہ بسور لیتے ہیں۔
ان کے بچھے ہوئے پیرے اور نورِ سترت سے محروم آنکھیں صاف بتا رہی
ہوتی ہیں کہ یہ اُن میں سے ہیں جن کی آرزوؤں کی انتہا یہ ہوتی ہے کہ

اُسے سمجھ نہی تھی تو میں رو دیا کروں

اوپر موسیقی۔ آرتھ۔ سائنس۔ زیبائش و آرائش
حسنِ فطرت اسے شکل و اسباب و ذرائع ان کے مذہب میں تمام
 ہوتے ہیں۔ دین اکائیات کے حسن سے چہرہ یاب ہونے اور اس حسن پر
 نئے انداز میں کرنے کی قسم دینے کے لئے آتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کائنات
 کی ہر شے اپنے اپنے مقام پر بیچ انداز میں رکھی گئی ہے۔ جب ہر شے اپنے
 مقام پر ہے تو اس کا حاصل حسن کائنات ہوتا ہے۔ اس حسنِ رموز و نیت
 کے قیام و انوارِ اثر کے لئے، اور تو اور ابلیس کی بھی اپنے مقام پر ضرورت ہوتی ہے
 حسن کی جلال و آفرینیاں اور شعلہ انگیزیوں اسی کے ردِ عمل سے جلوۂ تاب ہوتی
 ہیں لیکن اگر خیرے خیرے کو بھی اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو وہ شر بن جاتی
 ہے۔ حسنِ رموز و نیت کا نام ہے اور رموز و نیت یہی ہے کہ ہر شے اپنے صحیح مقام
 پر ہو، پس کمال کے الفاظ ہیں "اگر قلو پطرا کی ناک ذرا چوٹی ہوئی تو تاریخی دنیا کا نقشہ
 کچھ اور ہوتا" دین یہ بتاتا ہے کہ زندگی کے موثر کار میں پٹرول کے ساتھ موبل آئل
 بھی لایفکس ہے۔ شراس وقت پیدا ہوتا ہے جب موبل آئل پٹرول کے ٹھیک
 میں بھریا جائے پھر گاڑی آگے نہیں چل سکتی۔ لہذا دین کی رو سے کائنات
 کے حسن سے حدود و انداز رکھتے ہوئے قلب و نگاہ میں جلا پیدا کرنا،
 انسان کی نعمت و ملائمتوں کی نشوونما کا ذریعہ ہے لیکن ملا کا مذہب کائنات کے

جرمِ نشت پر ناک بخوں بیڑھاتا اور اسے حرام قرار دیتا ہے۔

یہاں سے ایک اور گوشہ سامنے آتا ہے۔

حدود اللہ | آپ قرآن میں دیکھئے۔ صرت چند چیزیں ہیں جن میں حرام

میں اوامر و نواہی کی فہرست نہایت مختصر ہے۔ باقی امور کے متعلق صرت حدود

(Boundry Lines) کھینچ دی گئی ہیں اور ان سے فکر کو آزاد

چھوڑ دیا گیا ہے کہ ان حدود کے اندر رہتے ہوئے اپنی دنیا اپنی صوابدید کے

مطابق آپ پیدا اور آباد کرے۔ قرآن حریتِ فکر پر کہ از کم پابندیاں عالم کر لیں

اس کا مقصد انسانی صلاحیتوں کو ابھارنا ہے۔ مگر ان کے مقرر کردہ جسٹس

قرآن فی کی صلاحیتوں کو ابھارا اس کی کھینچی ہوئی (اس کے برعکس

مذہب کو دیکھئے) وہ انسانی زندگی کے ایک ایک سانس پر دوشے مقرر کرتا

ہے۔ وہ کسی چھوٹے سے چھوٹے معاملہ میں بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ انسان

اپنی غل وغل سے کوئی فیصلہ کر سکے۔ وہ بچہ کی پیدائش سے لے کر انسان

سنہ رستے تک (بلکہ مرنے کے بعد تک بھی) ایک ایک قدم پر اپنا حکم نافذ کرتا

رہتا ہے۔ دایاں قدم اٹھاؤ تو یہ کرو۔ بائیں اٹھاؤ تو یہ پڑھو۔ پانی پیو تو یوں

کرد۔ روٹی کھاؤ تو یہ کرو۔

جیسا کہ اوپر لکھا جا چکا ہے۔ دین نے چند چیزوں کو حرام قرار دیا تھا

لیکن مذہب میں حلال اور حرام کی فہرستوں کو دیکھو کتابوں

حَرَامٌ وَحَلَالٌ | پر کتابیں بھری ہوئی نظر آئیں گی۔ قرآن میں چند چیزوں

کو حرام قرار دینے کے بعد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ الْكَذِبُ (۱۶) "اور

دیکھو۔ ایسا نہ کرو کہ تمہاری زبانوں پر جو بھوٹی بات آجائے اسے بے دھڑک

کہہ دیا کرو کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ چیز حرام۔ اس طرح حرام حلال ٹھہرانا، اللہ

پرافتر اپروازی ہے اس لئے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام ٹھہرانا تھا، وہ اس نے

حرام قرار دیدی ہیں کسی شے کو انسانوں کے لئے حرام قرار دیدینا کوئی معمولی

بات نہیں۔ یہ ان فی آزادی کو بُری طرح سے جکڑنا ہے۔ اس لئے دین میں یہ

اختیار کسی انسان کو نہیں دیا جاتا۔ اس کا اعلان ہے کہ

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَتَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَطَلَبَاتِ

مِنَ الرِّزْقِ (۲۴)

ان سے پوچھ کہ خدا کی زینتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے پیدا کی

ہیں اور کھانے پینے کی اچھی اچھی چیزیں کس نے حرام کی ہیں؟

یعنی خدا کہتا ہے کہ ہمارے سوا اور کون ہے جو کسی چیز کو حرام قرار دے سکتا ہے؟

لے قرآن و توراتوں کو بھی یہ حق نہیں دیتا کہ وہ کسی شے کو حرام قرار دیدے۔ تاہم یگران پر رسد

مذہب کے اجارہ دار غم بھڑنگ کر کہتے ہیں کہ ہم ہیں جو انہیں حرام قرار دیتے
 ہیں۔ وہ خدا سے علی الرغم کہتے ہیں کہ تم اپنی حرام کردہ چیزوں کی نہرست کو
 دیکھو اور پھر ہماری فہرستوں پر نگاہ ڈالو۔ خود بخود معلوم ہو جائے گا کہ حرام
 قرار دینے کے اختیارات کس کے وسیع ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ دین جب ملکیت
 اور مذہب میں بٹ جاتا ہے تو وہ اختیارات جو خدا نے صرف اپنی ذات تک محدود
 رکھے تھے ان فی باتوں میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور اب حکومت اپنے دائرہ
 میں ان باتوں کو اپنا محکوم بناتے ہیں۔ اور اب مذہب اپنے دائرہ میں انہیں
 اپنے تابع فرمان رکھتے ہیں۔ یہ حرام، وہ حلال، یہ مکروہ، وہ نہ مکروہ، سب مذہب
 کے استبدادی فرامین ہیں جو شاہی احکامات سے کسی صورت میں بھی کم نہیں۔
 بلکہ اپنی گرفت کی شدت میں ان سے بھی زیادہ محکم۔ اس لئے کہ شاہی فرامین
 کا اثر تو وقتی ہوتا ہے لیکن مذہب کا استبداد دل کی گہرائیوں تک پہنچ چکا
 ہوتا ہے۔ حکومتیں آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ لیکن مذہب کا غلبہ وقت و مکان
 ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ تخت و تاج کی حکومت میں وہ لذت کہاں جو سائد
 فتاویٰ کی حکومت میں ہے؟

خدا نے ان کو اختیار و ارادہ عطا کیا تھا۔ دین کا نظام اس اختیار
 و ارادہ میں وسعتیں عطا کرتا اور اس سے ایسے نتائج پیدا کرتا تھا جن سے انسانیت
 کو عروج و ارتقاء حاصل ہو۔ مذہب اپنے استبدادی احکام سے اس اختیار

ارادہ کو کچھ تلب ہے۔ لہذا مذہب یکسر غیر انسانی زندگی بسر کرنے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ جب آپ خلاف انسانیت زندگی پر مجبور کئے جائیں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ

(۱) یا تو آپ کی انسانیت مسخ ہو جائے گی اور آپ شرفِ اختیار دارانہ کو چھوڑ کر جہادِ دنیائے گمراہی میں لگ جائیں گے۔ مذہب میں قوم کی اکثریت کی یہی حالت ہو جاتی ہے اس لئے وہ تقلید پر رضامند ہو جاتے ہیں۔

(۲) یا آپ ان مستبدانہ پابندیوں سے ایسی سرکشی اختیار کر جائیں گے کہ پھر آپ ان حدود کا بھی احترام نہیں کریں گے جو دین نے نظامِ انسانیت میں رلیٹو وضع کیا ہے۔ اگر تمہارے لئے اصولی طور پر متعین کئے ہیں۔ (اس قسم کے سرکش دسبے پاک انسان با نعوام مذہب گزیدہ ہوتے ہیں۔)

(۳) اور یا پھر منافقت کی زندگی بسر کریں گے۔

شق سوم ذرا تفصیل طلب ہے۔ چونکہ مذہب کی پابندیاں انسان کی جائز آزادی کی راہ میں سنگِ گراں بن کر عائق ہوتی ہیں،

منافقت اس لئے ان کا جی چاہتا ہے کہ ان پابندیوں کو توڑ دے۔

لیکن مذہبی زندگی کا تقدس اسے علانیہ ایسا کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اس لئے وہ فریب کارانہ راہیں تلاش کرتا اور بیانے تراشتا ہے وہ حدودِ اللہ کے اندر

رہتے ہوئے حقِ فطرت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کیفیتِ اندوز نہیں
 ہوتا۔ آنکھیوں سے اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ موسیقی کو حرام قرار دیتا
 ہے لیکن مزامیر (سازوں) کے بغیر سن لینے میں کوئی باک نہیں سمجھتا۔ اس
 ہی اس کی تسکین نہیں ہوتی تو وہ اسی موسیقی کو قوالی کا نام دے کر جزدِ عبادت
 بنا لیتا ہے۔ آرت اس کے نزدیک سخت قابلِ نفرت شے ہے لیکن "ہاؤٹن
 ٹیو" ارتوا لینے میں کوئی تباہت محسوس نہیں کرتا۔ سن اور اس کی نیرنگیوں کا تصور
 کبھی اس کے نزدیک جہنم میں پہنچا دینے کے لئے کافی ہوتا ہے لیکن وہ ایک
 شوقِ حقیقی کی فریبِ انگیز اصطلاح میں حسن کی تشبیہ کاریوں اور یادہ کلفنام
 کی کیفیتِ باریوں کے سرور اور تذکرے جھوم جھوم کر سنتا ہے اور اس طرح
 ان کی تعیش سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ ماہرینِ نفسیات، انبیاءِ تجارتی کے
 ہر اس پیچھے پر پہنچے ہیں کہ اس قسم کے منافقانہ دباؤ (Repression)

تصور کے مسئلہ پر ایک مرتبہ ہندوستان کی ایک نامور مذہبی ہستی نے جن کا
 انتقال ہو چکا ہے تفصیلی بحث کرنے کے بعد یہ ثابت کیا تھا کہ اوپر کے دھڑ
 (Bust) کی تصویر اتر دانا حبابز ہے۔ انہیں ماڈرن بننے کا بھی شوق تھا
 ان لئے تو نئے دھڑ کے لئے انگریزی کی اصطلاح استعمال کرنا چاہتے تھے
 ان کے لئے انہوں نے "بافٹن" لکھا تھا۔

سے جنسی بد نہادی (sex preversion) پیدا ہو جاتی ہے جس کے مظاہرے بڑے گھناؤنے ہوتے ہیں۔ اسی جنسی بد نہادی کا نتیجہ ہے کہ غیر عورت کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنے کے مدعی و عتراد عسرت دیاں کئے چلے جاتے ہیں اور بے حد و شمار لوندیوں سے متمتع ہوا عین "شرعیت حقہ" کے مطابق قرار دیتے ہیں۔ آپ کتب فقہ و روایات کو دیکھئے۔ ان کا کتنا بڑا حقہ جنسیات کے متعلق سائل پر مشتمل ہوتا ہے اور ان کا ذکر اسی تفصیل سے بیان کیا جاتا ہے کہ اس پر بے حیائی کی آنکھیں بھی جھپک جائیں۔ دین نے صرف وہ پابندیاں عائد کی تھیں جو ان فی مباشرے کے نظم و ضبط کے لئے لایفیک تھیں۔ اور ان کا نتیجہ غیر فطری دباؤ نہیں بلکہ دریا کو طغیانوں سے بچانے کے لئے اس کے ساحلوں کا تعین تھا۔ مذہب نے اپنے غیر فطری استبداد سے اس دریا کے سامنے بند لگا دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا پانی زمین و دریاہوں میں چاہچہا۔ اور جہاں

لہ (sex perversion) کے لئے کوئی موزوں لفظ اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا۔ بد نہادی اس کا پورا پورا مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہے۔ بشرط فطرت، یا غیر فطری راہوں پر چل نکلنا اس کے مفہوم سے زیادہ قریب ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ الفاظ بھی (sex perversion) کا صحیح مفہوم ادا کرنے سے قاصر ہیں۔ یہ غواہیت کی مکرر ترین شکل ہوتی ہے۔

جہاں اسے نرم زمین دکھائی دی وہیں سے سر نکال بیا اس لئے کہ انجبار پانی کی
ظہرت کا تقاضہ تھا۔ آپ اس تقاضے کو روک نہیں سکتے۔

پیری روز تاب مستوری نہ ارنہ

چو در بہدی، ز روزن سر بہ آرنہ

یہ کتابیوں کا ذکر پہلے آچکا ہے: وہ تھیں جو مذہب نے خارجی دنیا میں پیدا کیں
اور پڑائیاں اوپر بند کر رہی وہ ہیں جو اس کی وجہ سے دلوں کی داخلی دنیا میں وجود
پزیر نہیں۔ ان خرابیوں نے پوری قوم کی سیرت کو سخ کر دیا۔ جب کوئی قوم ایک
مذہب اس قسم کی منافقانہ زندگی بسر کرنے کی نوگرہ ہو جائے تو اس قوم سے
دلت و جبارت اور کث و کمی و شگفتگی کے جوہر سلب ہو جاتے ہیں اور ان کی
حکمت و پست حوصلگی اور دوسرے ہمتی و تنگ نظری

یہی ضابطہ اخلاق اور کوتاہ دہی کے ذمات انگیز عیوب

ہو جاتے ہیں۔ لیکن مذہب ان عیوب کو محاسن بنا کر دکھانے کے لئے
پس اور جو بہ استعمال کرتا ہے جسے وہ ضابطہ اخلاق کہہ کر پکارتا ہے۔ وہ
خوبی اور ناقوانی کو خدا کے سبذوں کی صفات قرار دیتا ہے۔ پست حوصلگی
دوسرے ہمتی کا نام مبر اور توکل رکھتا ہے۔ فاقہ زدگی کو استفاء کے پرفریب
میں پھیلاتا ہے۔ بے عملی کی انیون کو قنہ ویر الہی کا تریاق بنا کر دکھاتا ہے
اور کانام ”مرنجاں مرنج“ ”سلاک حیات“ رکھ دیتا ہے۔ دین یہ کہنے کے

لئے آیا تھا کہ ہر وہ فساد انگیز قوت جو رزق کے حشر چپوں کو اپنے باپ دادا کی ملکیت
 قرار دے کر ان پر سانپ بن کر بیٹھ جائے اس قابل ہے کہ اس کی گردن مرڈی
 جائے۔ مذہب کا ضابطہ اخلاق اس قسم کی لوٹ کھسوٹ کو ہڈن اُمین فضل
 دیتی ہے کہہ کر ان ناہوار یوں اور دراز دستیوں کو کھلا لاسنس عطا کر دیتا ہے
 چونکہ مذہب کا دائرہ اثر و نفوذ زیادہ تر غریب طبقے تک محدود رہتا ہے۔ اس
 لئے ان لوگوں سے وہ اپنے ضابطہ اخلاق کو نہایت آسانی سے منوالیتا ہے۔
 باقی رہے ضابطے کے ایسے گوشے جن کا تعلق بالادست طبقے سے ہوتا ہے
 جس کے ہاتھ میں امور دنیاوی کا نظم و انصرام ہوتا ہے، وہ انہیں دغظ و نفیحت
 کرتا رہتا ہے کہ ظلم کرنا برا ہے غریبوں کو ستانا اچھا نہیں۔ ہر قدر کو اس
 کا حق دینا ضروری ہے۔ سائل کو رد نہیں کرنا چاہیئے۔ محتاج کو دھتکارنا میوہ
 مذہب اس باب میں اتنا ہی ضروری سمجھتا ہے کہ بالادست طبقہ کو اس قسم کے
 دغظ کہتا رہے اس کا نام اس نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر رکھ
 لیا ہے جب بالادست طبقے کی طرف سے مفلوک الحال محتاجوں کی طرف
 کوئی بھیسک کا ٹکڑا پھینک دیا جائے تو مذہب ان کی شان میں قصیدے
 کہنے شروع کر دیتا ہے اور ان غریبوں اور محتاجوں کو جن کے غضب و
 ہنہ سے ان بالادستوں کی شان و شوکت قائم ہوتی ہے۔ ہل جزاء
 الاحسان الا الاحسان۔ کے خود ساختہ پرفریب مفہوم سے عمر بھر

دیکھیں اور ان غاصبین کا بے دام غلام بنارہنے کی تلقین کرتا ہے۔
 یہ ہے اس ضابطہ اخلاق کی حقیقت، جو مذہب کا عروۃ الوثقی ہوتا ہے
 اور جسے وہ نہایت بلند آہنگ دعاوی کے ساتھ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے
 قرآن ساری دنیا کو چیلنج دیتا ہے کہ اس کے متعین کردہ نظام (دین) کے
 ضابطہ کی ایک شق کی مثل کوئی قانون مرتب کر کے دکھاؤ۔ دنیا الی قانون
 مرتب کر نہیں سکتی جس میں معاشی نظام حیات متقل اقدار مادی سے ہم آہنگ
 ہو۔ اس لئے دین، اپنے نظام میں بے مثل بنظر ہوتا ہے۔ لیکن مذہب جس
 ضابطہ اخلاق کو پیش کرتا ہے وہ دنیا کی ہر قوم میں مشترک ہوتا ہے اس لئے کسی
 مذہب کا یہ دعویٰ کہ وہ دوسرے مذہب پر فوقیت رکھتا ہے، بالبداهت باطل
 ہوتا ہے۔ اسی لئے ابوالکلام صاحب آزاد نے مسلک گاندھوی کی تائید میں
 اپنے پورے زور خطابت کے ساتھ، لکھا تھا کہ عالمگیر چائیاں تمام مذاہب
 میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔ ان "عالمگیر چائیوں" سے مراد ہی ضابطہ اخلاق
 تھا۔ یعنی جھوٹ نہ بولو۔ زمانہ نہ کرو۔ چوری نہ کرو۔ غریب کو نہ ستاؤ۔ وغیرہ۔
 یہ چائیاں واقعی تمام مذاہب میں یکساں طور پر پائی جاتی ہیں۔ اس میں تو بلکہ
 مذہب کی بھی تخصیص نہیں۔ جو لوگ اپنے آپ کو لا مذہب کہتے ہیں اور خدا کی
 ہستی تک کے بھی قائل نہیں وہ بھی "ان عالمگیر چائیوں" کے معترف ہیں۔ دنیا
 کا کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ جھوٹ بولنا اچھا ہے اور چوری کرنا برا مستحسن فعل

ہے۔ لہذا اگر اسلام بھی صرف یہی ضابطہ اخلاق پیش کرتا ہے تو اس کے اس دور کے معنی کیا ہیں کہ کوئی انسان میری پیش کردہ تعلیم کی ایک شق کی شل بھی پیش نہ کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی پیش کردہ تعلیم اس عام اخلاقی ضابطہ مادہ کو کچھ شے جس کی شل نظیر نامکن ہے۔ یہ تعلیم ہے وہ نظام ربوبیت جو اسلام کا مابہ الامتیاز ہے اور جس کی نظیر دنیا کا کوئی نظام پیش نہیں کر سکتا۔ عام ضابطہ اخلاق اس نظام کی تہذیبات میں آجاتا ہے۔

دین نظام زندگی میں کرتا ہے۔ لیکن مذہب کے پاس یہی پیش پانہ ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند رسوم۔ مذہب پرستوں کا ایک طبقہ جسے تصوف والے اہل شریعت کہہ کر پکارتے ہیں، اپنی گردہ بندی کو قائم رکھنے کے لئے دوسرے مذاہب سے برسرِ پیکار رہنے میں ہی اپنی بقا کا راز مضمر دیکھتا ہے۔ اس لئے وہ اس ضابطہ اخلاق سے قطع نظر کر کے، غیر مذاہب والوں سے اپنے رسوم و مناسک کے صلح و انفع ہونے پر مناظرے اور مجاہدے کرتا رہتا ہے۔ لیکن مذہب کا دوسرا گوشہ جسے تصوف کہتے ہیں، ان رسوم و مناسک کی اہمیت کو کم کر کے، دوسرے مذاہب سے ضابطہ اخلاق کے اشتراک پر زیادہ مفاہمت ہو جاتا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہ مفاہمت ایسی ایک رنگ ہو جاتی ہے کہ رام اور جیم ایک ہی سڑک کی دو طرفیں قرار پا جاتی ہیں۔ چونکہ تصوف لی دنیا عذبات کی پیدا کردہ

لئے تفصیل کے لئے میری کتاب "نظام ربوبیت" دیکھیے۔

اس لئے شاعری اسے خوب ہوا دیتی ہے۔ تصوف شاعری کے لئے بہت
وسیع میدان پیدا کرتا ہے اور شاعری تصوف کو حقیقت بنانے کے لئے وہ
دلائل "بہم پہنچاتی ہے جن کی حقیقت تشبیہات سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔
اس طرح یہ شاعری بے عمل قوم کے لئے زندگی کا پرسکون بہانہ بن جاتی
ہے۔ رفتہ رفتہ شاعری ان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ
اپنی مخالفت یا کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھے یا لیٹے تصویر ہی تصور میں
زندگی کے مختلف مراحل و مدارج طے کئے چلے جاتے ہیں۔

انکار میں سرست، نہ خوابیدہ نہ بیدار

جب کبھی زندگی کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کے لئے کسی شمار
کا رتبہ شفرہ ٹھہر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ حل
ہو گیا۔

مذہب اس سادہ لوح قوم کو اس طرح نظریات میں الجھائے رکھتا
ہے اور ملوکیت کو گھٹا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جس قدر انسانیت سے خون کا آخری قطرہ
نکسے پھوڑے۔

جب قرآن کا لایا ہوا دین (عملی نظام حیات)
کفر بعد از ایمان مذہب اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا تو وہ کام

ہے۔ لہذا اگر اسلام بھی صرف یہی ضابطہ اخلاق پیش کرتا ہے تو اس کے اس قدر فائدہ کے معنی کیا ہیں کہ کوئی انسان میری پیش کردہ تعلیم کی ایک شن کی مثل بھی پیش کر سکتا۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی پیش کردہ تعلیم اس عام اخلاقی ضابطہ مادہ کو کچھ اچھے جس کی مثل و نظیر ناممکن ہے۔ یہ تعلیم ہے وہ نظام ربوبیت جو اسلام کا مابہ الامتیاز ہے اور جس کی نظیر دنیا کا کوئی نظام پیش نہیں کر سکتا۔ عام ضابطہ اخلاق اس نظام کی تنہیات میں آجاتا ہے۔

دین نظام زندگی میں کرتا ہے۔ لیکن مذہب کے پاس یہی پیش پاؤں ضابطہ اخلاق ہوتا ہے اور اس کے ساتھ چند رسوم۔ مذہب پرستوں کا ایک طبقہ (جسے تصوف والے اہل شریعت کہہ کر پکارتے ہیں) اپنی گروہ بندی کا قائم رکھنے کے لئے دوسرے مذاہب سے برسرِ پیکار رہتے ہیں ہی اپنی بقا کا راز مضمر دیکھتا ہے۔ اس لئے وہ اس ضابطہ اخلاق سے قطع نظر کر کے، غیر مذاہب والوں سے اپنے رسوم و مناسک کے صلح و انفع ہونے پر مناظرے اور مذاہب کرتا رہتا ہے لیکن مذہب کا دوسرا گوشہ جسے تصوف کہتے ہیں، ان رسوم و مناسک کی اہمیت کو کم کر کے، دوسرے مذاہب سے ضابطہ اخلاق کے اشتراک پر مادہ مفہمیت ہو جاتا ہے۔ اور پھر رفتہ رفتہ یہ مفہمیت ایسی یک رنگ ہو جاتی ہے کہ رام اور جیم ایک ہی سکہ کی دو طرفیں قرار پا جاتی ہیں۔ چونکہ تصوف لی دنیا جذبات کی پیدا کردہ

لئے تفصیل کے لئے میری کتاب "نظام ربوبیت" دیکھیے۔

اس لئے شاعری اسے خوب ہوا دیتی ہے۔ تصوف شاعری کے لئے بہت
 وسیع میدان پیدا کرتا ہے اور شاعری تصوف کو حقیقت بنانے کے لئے وہ
 "دلائل" بہم پہنچاتی ہے جن کی حقیقت تشبیہات سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی۔
 اس طرح یہ شاعری بے عمل قوم کے لئے زندگی کا پرسکون بہانہ بن جاتی
 ہے۔ رفتہ رفتہ شاعری ان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے اور وہ
 اپنی مخالفت یا کمرے کے ایک گوشے میں بیٹھے یا بیٹھے تصور ہی تصور میں
 زندگی کے مختلف مراحل و مدارج طے کئے چلے جاتے ہیں۔

انکار میں سرست، نہ تو امید نہ بیدار

جب کبھی زندگی کا کوئی مسئلہ سامنے آتا ہے، اس کے لئے کسی نہ
 کارِ جستجو شکر پڑھ دیا جاتا ہے، اور اس کے بعد سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ مسئلہ حل
 ہو گیا۔

مذہب اس سادہ لوح قوم کو اس طرح نظریات میں الجھائے رکھتا
 ہے اور ملوکیت کو کھٹکھا چھوڑ دیتا ہے کہ وہ جبرِ انسانیت سے خون کا آخری قطرہ
 نکالے۔

❖ ❖ ❖

جب قرآن کا لایا ہوا دین (عملی نظامِ حیات)
 کفر بعد از ایمان | مذہب اور ملوکیت میں تبدیل کر دیا گیا تو وہ کام

جیتے جاگتے نتائج جو اس نظام کا نظری نتیجہ تھے معدوم ہونے شروع ہو گئے
 اس لئے کہ قرآن نے واضح الفاظ میں بتا دیا تھا کہ یہ نتائج قانون کے ساتھ
 وابستہ ہیں کسی قوم کے نام یا اس کی تراث خراش کے ساتھ نہیں۔ لہذا جب اس
 قوم نے جو اس ضابطہ حیات کی اصلحیت پر یقین رکھتی تھی اسے حنا بیڑ زندگی بنا
 سے عملاً انکار کر دیا تو اس پر کامرانیوں اور کامیابیوں کی راہیں سدود ہو گئیں
 دیکھئے قرآن نے اس حقیقت کو کیسے بلیغ انداز میں بیان کیا ہے یہ فرمایا کہ
 كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ
 بَعْدَ ذَلِكَ قَوْمًا لَّهُمْ نَارٌ ۚ وَمِمَّا كَسَبُوا خُذُوا لَهُمْ نَارًا
 جِئْتُمْ بِهِمْ قَوْمًا لَّهُمْ نَارٌ ۚ وَمِمَّا كَسَبُوا خُذُوا لَهُمْ نَارًا
 جِئْتُمْ بِهِمْ قَوْمًا لَّهُمْ نَارٌ ۚ وَمِمَّا كَسَبُوا خُذُوا لَهُمْ نَارًا

دیکھنا خالی کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا کہ اس نظام حیات پر
 عمل کرنے والے رسول کی جدوجہد نے کیسے تعمیری نتائج پیدا کئے تھے۔ (حق)
 وَجَاءَهُمْ الْبَيِّنَاتُ
 اور اس طرح اس نظام زندگی کی واضح دلیلیں اس کے سامنے روشن
 ہو گئی تھیں۔

وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

انہ کا قانون اس قوم پر عروج و ارتقاء کی راہیں کبھی نہیں کھولتا جو
حقائق کو اپنی جگہ پر نہیں رہنے دیتی (ظلم)

وَكُنْتُمْ بِخُرَاقِهِمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللَّهِ وَالْمَلَكُ

وَالنَّاسِ اِنْ جُمِعُوا عَلَيْهِمْ (یہ ہے)

ان لوگوں کی اس روش کا فطری نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام نتائج
حسنہ سے محروم رہ جاتے ہیں جو خدا کا قانون، انسانیت کو بخوش خفائی
میں تبدیل کرنے والی کامناتی قوتیں اور انسانوں کا اجتماعی نظام پیدا کرتا ہے۔
ان آیات سے یونہی نہ گزر جائیے۔ یہ ایک عظیم الشان قانون کو بیان کرتی
ہیں۔ کفر نصیر از ایمان "وہی ہے جس کے متعلق دوسری جگہ کہا گیا ہے کہ اَلَّذِي
جَعَلْنَا الْقُرْآنَ عِصْيَانًا (۱۶۱) "وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے اَلْكَ الْكَرِہِ
کر دیئے۔

ظلم کے معنی ہیں وضع الشيء فی غیر موضعه، المختص بہ (راعب) یہی کسی شے
کا اس حد تک پر بند رکھنا جو اس کے لئے مختص ہے۔ جب کسی نظام کے پُرزے اپنی
اپنی جگہ پر بند ہیں تو اس سے اس کا توازن بگڑ جاتا ہے۔ اس کا نام فساد یا سورہت
جو حسن یا اصلاح کی ضد ہے۔ قرآن نے سورہ نمل میں ظلم کو سورہ سے تعبیر کر کے قرآن
کے مقابلہ میں رکھا ہے۔ (دیکھئے ۲۶)

اس نظام واحد کو دنیا اور آخرت کے الگ الگ شعبوں میں تقسیم کر دیا اور اس طرح ملکیت اور مذہب : جو دو میں آئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ لوگ دین کے نظام کے تمام ٹکڑوں سے محروم رہ گئے۔ ملکیت اور مذہب دونوں دین ہی کے الگ الگ ٹکڑے ہیں لیکن یہ عجیب ماجرا ہے کہ ان دونوں میں دین کی کوئی بات بھی باقی نہیں رہتی۔ پانی کی مثال پر پھر غور کیجئے۔ پانی کا فطری خاصہ ہے کہ وہ آگ بجھاتا ہے۔ لیکن اسی پانی کے اجزائے ترکیبی کو جب الگ الگ کر دیا جائے اور اس طرح پانی کا ہر قطرہ ہائیڈروجن اور آکسیجن میں تبدیل ہو جائے تو ان اجزاء کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ، آگ کو بجھانا تو ایک طرف ہائیڈروجن خود جلتی ہے اور آکسیجن دوسری چیزوں کو جلینے کا سامان بہم پہنچاتی ہے کوئی چیز آکسیجن کے بغیر جلتی نہیں۔ یعنی پانی کے اجزائے ترکیبی میں سے کسی جزو میں بھی پانی کی خاصیت (PROPERTY) باقی نہیں رہتی بلکہ اس کے برعکس خاصیتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح دین جب الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے تو اس کے دونوں ٹکڑوں (حکومت اور مذہب) میں سے کسی میں بھی دین کی خصوصیات باقی نہیں رہتیں۔ بلکہ ان کی خصوصیات، دین کی خصوصیات کی ضد ہوتی ہیں۔ دین، وحدت پیدا کرنے آیا تھا۔ ملکیت اور مذہب نے ملت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور یہ تفریق خداوندی سے اعراض برتنے کا فطری نتیجہ تھا۔ (جسے عذاب کہا جاتا ہے)

قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ
فَوْقِكُمْ أَوْ مِّنْ تَحْتِ أَرْضِكُمْ أَوْ يُبْسِكُمْ فِي نَوْمِكُمْ
أَوْ يَمُوتَ بَعْضُكُمْ بِبَآئِسٍ بَعْضٌ - أَنْظِرْ كَيْفَ نَصَرْتُ
الْأَفْيَاقَ لَعَلَّكُمْ يَفْقَهُونَ (۵۶)

ان سے کہہ دو کہ خدا کا تو فون اس پر تھا اور ہے کہ اس کی خلاف ورزی
کرنے سے تم پر خارجی دنیا سے عذاب لے آئے یا داخلی دنیا تمہارے
پاؤں کے نیچے ہے۔ یا تم گرو ہوں میں بت کر خلط ملط ہو جاؤ اور ادا
اس طرح تمہاری وحدت ختم ہو جائے اور تم ایک دوسرے کی ضد
قوت کا شکار ہو جاؤ۔ دیکھو ہم کس طرح تاریخی مشاہدات سے
ان حقائق کو پھیر پھیر کر تمہارے سامنے لاتے ہیں تاکہ تم ان پر غور
منکر کرو۔

ارباب مذہب، نتائج کو اعمال سے اتنا دور لے گئے کہ انہوں نے سب کچھ
آخرت پر اتھاڑ رکھا۔ اس لئے ان کا دنیا میں کچھ حصہ نہ رہا۔ اہل حکومت نے
اپنی تمام توجہات قریبی مفاد دنیا پر ہی مرکوز کر دیں۔ اس لئے ان کا حال تو
خوشگوار ہو گیا۔ لیکن مستقبل روشن نہ ہو سکا۔ اس لئے کچھ عرصہ کے بعد ان سے
حکومت و سلطنت بھی چھین گئی۔ غور کیجئے۔ مگر آنے والے حال دنیا اور مستقبل
آخرت کے اس فرق کو کس قدر نمایاں، اور حال کے پیش پا افتادہ مظاہر

مقصود و منتہی سمجھنے والوں کے مال کو کیسے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ سورہ
التوبہ میں ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا أَلْكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ الْفِتْرَةُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّا قَدْ لَوَّاهُ إِلَى الْأَرْضِ - أَسْرَضْنَاهُمْ بِالْحَيَاةِ
الَّذِي نَمَوْا فِي الْفِتْرَةِ - فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
فِي الْفِتْرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ (۹)

اے وہ جو ایمان کے دعویدار ہو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے
کہا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ تو تمہارے پاؤں بھل ہو کر
زمین پر پڑ جاتے ہیں۔ کیا تم مستقبل سے بے فکر ہو کر قری مفاد کے پیچھے
پڑ گئے ہو؟ اگر ایسا ہی ہے تو تم نے اس حقیقت کو نظر انداز کر دیا کہ
قریبی مفاد تو مستقبل کے مقابلہ میں کچھ غنیمت نہیں رکھتے۔

اگر تم اس روش پر قائم رہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟

لہٰذا فِي سَبِيلِ اللَّهِ (اللہ کی راہ) کے مترادف مفہوم کے لئے آپ کو کچھ دقت
اور انتہا گزارنا ہوگا۔ سر درست آنا سمجھ لیجئے کہ قرآن اس اصطلاح کو بالعموم اجتماعی
نظام کیلئے استعمال کرتا ہے جس کی بنیادیں مستقل اللہ اور (وحی) پر ہوں اور
جو نوع انسانی کی کلیہ روح و بیہود کے لئے قائم کیا جلائے۔

اَلَا تَنْفَرُوْا يٰۤاَعِيْنَ بَكْرٍ عَنْ اَبَا الْيَمَانِ رَضِيَ سَيِّدِنَا قَوْمًا
غَيْرُكُمْ وَلَا تَقْصُرُوْا شَيْئًا وَاِنَّهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيْرٌ (۳۹)

اگر تم نے رستقین کی تابانی کے لئے (قدم نہ اٹھایا تو یا اور کھو خدا کا کاتون)
ہمیں اس کی بڑی دردناک سزا دے گا۔ یعنی مہتاری جگہ دوسرے تمام
کو لے آئے گا اور تم اس اسخراں سے (خدا کے قانون) کا کچھ نہیں
بجھاؤ سکو گے (خود ہی تباہ ہو گے) یاد رکھو۔ اللہ نے ہر چیز کے لئے
بیانہ مقرر کر دیا ہے جس کے مطابق کام کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے)

چنانچہ اس طرح، رفتہ رفتہ ان کی وسیع و عریض حکومتیں باختم ہو گئیں یا سمٹ
سنا کر چھوٹی چھوٹی جاگیر داریوں میں تبدیل ہو گئیں آج جن کی ہفت دوسروں کے
رحم و کرم پر ہے۔ جب تک اقوام مغرب کی سیاسی مصلحت کو شیوں کا تقاضا ہوگا۔
یہ جاگیر داریاں قائم رہیں گی۔ جب ان کے مصالح کا تقاضا دوسرا ہوگا، انہیں
ختم کر دیا جائے گا۔ جوں جوں سلطنتیں مٹی گئیں (یعنی امور دنیا دوسروں کے ہاتھوں
میں چلے گئے) قوم زیادہ سے زیادہ مذہب پرست بنتی گئی۔ چنانچہ آج ساری
دنیا کے مسلمانوں کی یہی حالت ہے۔ جہاں جہاں ان کی حکومتیں باقی ہیں، حکومت
اپنی بدترین شکل میں موجود ہے اور جہاں حکومتیں ختم ہو گئی ہیں، وہاں ان پر مذہبیت
لپٹے جذا دم کو لئے ہوئے سلطنت ہے۔ حکومتیں آپس میں برسرِ پیکار ہیں اور مذہبیت

گردہ آپس میں نیرِ آزما۔ ان کا معاشرہ اور علمی سرمایہ، ان کے تصوراتِ حیا،
ان کے نظریاتِ زندگی، سب کے سب انسردگی کے پیغامِ برادر ہیں اور موت
کے نقیب۔

تَدْن، تصوف، شریعت، کلام
برستانِ عجم کے چکاری تمام

اور یہ اس لئے کہ

حقیقتِ خرافات میں کھو گئی
یہ اُمت، روایات میں کھو گئی

قرآن نے مسلمانوں کو قدم قدم پر دعوتِ نکر دی تھی۔ زمین
غور و تدبیر | آسمان میں منکر، انفس و آفاق میں منکر، دنیا اور آخرت
میں منکر۔

كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۲۱۵-۲۲۰)

اس طرح اللہ اپنی نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم دنیا
اور آخرت میں غور و تدبیر کرو۔

اس نے داغِ الفا میں بتا دیا تھا کہ اگر تم "عذاب النار" سے بچنا چاہتے ہو تو

اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم ارض و سما میں غور و فکر کرو۔ اس غور و تندرست سے تم اس متوازن خداوندی کا مطالعہ کر سکو گے جو کائنات کے رگ و پے میں جاری و ساری ہے، اور جب تم یہ معلوم کر لو گے کہ کائنات میں کونسا قانون فاعل ہے جس سے یہ بحر العقول سلسلہ اس قدر توازن و تناسب کے ساتھ اپنی ارتقاء فی اللہ طے کرتا آگے بڑھے جا رہا ہے، تو تم یہ بھی معلوم کر لو گے کہ تمہیں اپنی حیات اجتماعی میں اس ہمہ گیر قانون کو کس طرح ایک مؤثر حقیقت بنانا ہے۔ یہی اللہ کے ذکر سے مفہوم ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاختِلَافِ
اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ هَ الَّذِينَ
يَذْكُرُونَ أَنَّ اللَّهَ قَيُّمًا وَتَعُوذًا وَعَلَىٰ خُبْرِهِمْ
يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا
مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ
(۱۴۰-۳۹)

یہ ایک حقیقت ہے کہ ارض و سموات کی تخلیق اور سات اور دن کی گردشوں میں، ارباب دانش و تہذیب کے لئے رات و آفتاب کی سیما (راہوں کے) نشانات ہیں۔ وہ ارباب دانش جن کی کیفیت یہ ہے کہ وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے ہمیشہ ارض و سموات کی تخلیق پر غور

کرتے رہتے ہیں۔ اور اس انداز کے گہرے تدبیر و تفکر کے بعد
اس حقیقت کو اپنے سامنے مشہود دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے نشوونما
دینے والے قانون نے کائنات کو اس لئے پیدا نہیں کیا کہ تخریبی
پبلر تعمیری پہلوؤں پر غالب آجائے اور اس طرح اس دنیا کو
جہنم بنادے۔ خدا کا تعمیری پروگرام ایسے تحسینی مآں سے کوسوں
دور ہے۔

اس لئے یہ حقیقت بھی ان کے سامنے واضح کر دی تھی کہ جو لوگ خود و فکر سے
کام لیتے ہیں وہ اگر تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو بھی ان لوگوں کی اکثریت
پر غالب رہتے ہیں جو سمجھ سوچ سے کام نہیں لیتے۔

وَاِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَعْزِلُوا الْاَلْفَ مِنْ الدِّينِ
كَفَرُوا بِآيَاتِهِمْ قَوْمًا لَا يَفْقَهُوْنَ ۝ (۱۶۷)

اگر تم میں سو آدمی بھی ایسے ہو گئے (جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں
ولے ہوں) تو وہ ہزار کافروں کو منسوب کر کے رہیں گے۔ اس
لئے کہ کافروں کا گردہ ایسا ہے جو سمجھ بوجھ سے کام نہیں لیتا۔

یہ سب دنیا میں قوموں کی کامیابی کا راز۔ جب تک مسلمانوں کے سامنے

سہ قرآن نے اس حقیقت کو بھی واضح کر دیا ہے کہ علم کو اگر مستقل اقدار سادہ (دینی)

(باقی صفحہ ۱۱۳ پر)

قرآن کی یہ تعلیم رہی، انہوں نے اشیاءِ فطرت پر غور و فکر کرنا اور کائنات کی قوتوں کو اپنا تاب فرمان بنانا، عین فریقہ زندگی سمجھا لیکن جب مذہب کے تقلید می سلک نے ان کے قوائے فکر یہ کو مفلوج کر دیا تو عقل و فکر سے کام لینا ان پر حرام ہو گیا۔

عالم کسے کہتے ہیں | قرآن نے عالم کا لفظ ان معنوں میں استعمال کیا
 محتاج معنوں میں آجکل سائنسٹ
 (Scientist) کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ سورہ فاطر میں دیکھئے کس طرح
 یہ حقیقت سامنے آجاتی ہے۔ فرمایا:

(صفر ۱۱۲ کا بقیہ نوٹ) سے ہم آہنگ نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ تباہی و بربادی ہوتا ہے۔ سورہ مؤمن میں ان اقوام سابقہ کے متعلق جو قوتوں اور شروٹوں کی مالک تھیں۔ فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ جِئَانِ كَيْفَ يَهْدَىٰ فرستادہ واضح دلائل لیکھائے تو انہوں نے یہ کہہ کر منہ پھیر لیا کہ جو کچھ ہمیں ہمارے علم نے دے رکھا ہے ہم اس پر مطمئن ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ وَحَمَّائِهِمْ مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَكْبِرُونَ (سنتہ) ان کو ان تباہیوں نے آدو چاہیں وہ ایک استحقار آمیز ہنسی سے ٹال دیا کرتے تھے۔ "لہذا دین کا نظام یہ ہے کہ فطرت کی قوتوں کو سخر کر کے ان کا استعمال مستقل اقدار سماوی روحی کے مطابق کیا جائے۔

الْمُرْتَضَىٰ أَنَّهُ أُنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً

کیا تم اس پر غور نہیں کرتے کہ اللہ کا تون
بادلوں سے پانی برساتا ہے

فَاخْتَرَجْنَا مِنْهَا اشْجَارًا يَجْنَىٰ فِيهَا ثَمَرَاتٌ مُّخْتَلِفَةٌ أَلْوَانُهَا

اور اس پانی را درستی کے امتزاج سے مختلف

اقسام کے پھل پیدا کرتا ہے۔

وَمِنْ أَجْنَابٍ جُثَا دُرٍّ بَيَضٍ وَخُمْرٍ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٍ

اور پہاڑوں میں سرخ و سپید مختلف رنگوں کے

خفے ہیں۔ اور بعض ان میں سے رنگ موی کی سی

سیاہی سے ہوئے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَنْعَامِ

مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ

رہنمات و جہادات کی دنیا سے آگے بڑھے تو

انہوں اور حیوانوں کی دنیا میں غور کیجئے کہ یہ

کس قدر انواع و اقسام کی دنیا ہے۔

كَذَٰلِكَ إِنَّمَا يُخَشِئُ اللَّهَ مِنَ

عِبَادَةِ الْعَلَمِ

یہ کائنات اسی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ سو جو لوگ اس پر غور و فکر کے بغیر اس کے متعلق صحیح معلومات بہم پہنچا لیتے ہیں، وہی قانون خداوندی کی عظمت و کبریائی کا صحیح احساں کر کے اس کی صفات درزی سے لرزتے ہیں۔

غور کیجئے یہاں علماء کا لفظ استعمال ہی ان کے لئے ہوا ہے جو کائنات کے مختلف شعبوں پر غور و فکر کرتے ہیں (اسی کو سائنس کہتے ہیں) لہذا اس کا ترجمہ سائنٹسٹ ہے۔ لیکن جب دین، مذہب سے بدل گیا تو علماء کے معنی لائبریرین سے رہ گئے آپ شاید حیران ہوں گے کہ میں نے مذہبی علماء کو لائبریرین کس طرح کہہ دیا؟ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے ہاں سب سے بڑا عالم کون ہوتا ہے۔ وہ بویہ بتا سکے کہ منہاں مسئلہ کے متعلق، بخاری میں کیا لکھا ہے۔ فتح الباری نے اس کی تفسیر میں کیا بیان کیا ہے۔ علامہ آلوسی کا اس باب میں کیا ارشاد ہے۔ در مختار میں اس کی بابت، حواشی سعیدیہ اور بدایع سے کیا منقول ہے۔ صاحب تہذیب نے ذخیرہ سے کیا نقل کیا ہے۔ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ علامہ شامی نے شیخ ابن ہمام سے کیا نقل کیا ہے۔ جو سب زیادہ حوالے دے سکے، وہی سب سے بڑا مفتی دین اور محاسن شریعتین ہوتا ہے۔ یہ لائبریرین کا کام نہیں تو اور کیا ہے؟ چونکہ مذہب کی دنیا میں

کسی معاملہ میں اپنی رائے کو دخل دینا سب سے بڑا جرم ہے اس لئے سب سے زیادہ صحیح جواب وہ ہو گا جس میں کہیں عقل کی بوند آنے پائے۔ اور یہ مسائل جن کے لئے ان دشنام کرکٹ کی اوراق گردانی دستور شماری ہوتی ہے ہوتے کس قسم کے ہیں؟ ایک عزیز دوست گزشتہ حج کے لئے عازم ہوئے تو میں نے خاص طور پر ان سے کہا کہ وہ وہاں مختلف ممالک کے علماء سے ملیں اور دیکھیں کہ وہ کن مسائل و مباحث پر گفتگو کرتے ہیں۔ وہی پر میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ کم و بیش تمام علمائے مکہ و مدینہ اور دیگر ممالک اسلامیہ سے مل کر آئے ہیں جن مسائل پر سب سے زیادہ گفتگو رہی وہ یہ تھے کہ جمع بَيْنَ الصَّلَوتَيْنِ بِالْقَصْرِ فی عرفة والحز دلفہ (عرفہ اور مزدلفہ میں نمازوں میں)۔۔۔۔۔ قصر یا نحر (جائز ہے یا نہیں؟ قبروں میں نماز پڑھی جاسکتی ہے یا نہیں۔ سب سے زیادہ مرکوز توجہ یہ مسئلہ عظیمہ تھا کہ لاؤڈ اسپیکر پر نماز پڑھائی جاسکتی ہے یا نہیں۔ شیخ عبدالظاہر (امام حرم) اور شیخ عبدالنہیم (ابوالسبح (امام حرم) اور شیخ عبدالرزاق مدیر مدرسہ دارالافتاء مکہ مکرمہ اور مولانا شیخ عبدالرزاق العقیفی الانہری، جیسے "علماء کبار" سب کے سب اسی اہم مسئلہ پر بحث کرتے تھے۔ ڈاڑھیوں کے متعلق بھی گفتگو تھی اور میز پر کھانا کھانے کے متعلق بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب "امور دنیا" کو دنیا داروں کے سپرد کر دیا جائے تو اہل مذہب کے لئے

اور کون سے مسائل رہ جاتے ہیں جن پر گفتگو کی جا سکے۔ ان "علماء" میں ایک
 گروہ ان کا بھی ہے جو اپنے آپ کو خیر مقلد کہتا ہے۔ اس سے ناواقفیت
 لوگوں کو شبہ ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ شاید عقل و فکر سے کام لینے کے بری
 ہوں گے۔ لیکن یہ شبہ ناواقفیت کی بنا پر ہے۔ مقلد اور غیر مقلد فرق یہ
 کی اصطلاحیں ہیں۔ عقل و فکر سے دونوں کو کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ مقلد
 ائمہ فقہ کی تقلید کرتے ہیں اور غیر مقلد روایات کی تقلید۔ مقلد ائمہ ہوں
 یا مقلد روایات، تقلید کی تائید میں ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہم رسول اللہ
 یا صحابہ کبار یا ائمہ فقہ کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ کہتے وقت اتنا نہیں
 سوچتے کہ رسول اللہ صحابہ کبار یا ائمہ فقہ تو کسی کے مقلد نہیں تھے۔ وہ
 تو مسائل زندگی کا حل خود سوچتے تھے۔ لہذا ان کی اتباع تو یہ ہے کہ آپ
 بھی اپنے مسائل زندگی کا حل اسی طرح خود سوچتے جس طرح وہ حضرت
 خود سوچا کرتے تھے۔ یعنی حدود و دائرہ کے اندر رہتے ہوئے مسائل زندگی
 کا حل۔

غور کیجیے کہ جس قوم کی یہ حالت ہو کہ ہزاروں برس سے اس نے
 سوچنا ترک کر رکھا ہو کیا اس قوم میں سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت باقی
 رہ سکتی ہے؟ آباؤی مسلک کا اثر کس قدر غیر مری بلکہ غیر محسوس اور کس
 درجہ گہرا اور خفیف الشعور میں جاگزیں ہوتا ہے اس کا اندازہ مختلف مثالوں

سے لگ سکتا ہے۔ ایک مسلمان بچہ، گوشت کی طرف لپک کر جائے گا،
 لیکن وہی گوشت ایک جینی لڑکے کے سامنے لائیے۔ اسے اس سے بھر پوری
 آجائے گی اور اس کی طبیعت متلانے لگے گی۔ اس کی طبیعت کا ایسا رد عمل کسی
 منطقی و فہمیدہ کا نتیجہ نہیں ہوتا۔ اس میں عقل و شعور کو دخل ہی نہیں ہوتا طبیعت
 کا یہ رد عمل یکسر غیر شعوری ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک مسلمان کو دیکھئے قرآن نے
 جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان میں ایک **وَمَا أُحِلَّ لِدَابِّ الْأَنْثَىٰ**
 یہی ہے۔ یعنی ہر وہ شے جسے اللہ کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کیا جائے
 ہمارے بال پیروں اور اولیاءوں کی نیازیں روزی جاتی ہیں۔ غیر اللہ کی طرف
 منسوب ہونے کی وجہ سے ان کی حرمت بہ رض صریح ثابت ہے لیکن چونکہ ہمارے
 گھروں میں ان کا عام رواج ہے، اس لئے ان نیازوں کو چھوٹے بڑے
 سب کھاتے ہیں۔ اور طبیعت پر اس کا کوئی ناخوشگوار اثر نہیں ہوتا۔ اس
 برعکس چوبائونکہ کھایا نہیں جاتا اگر وہ کھاتے وقت سامنے سے گزر جائے
 یا اس کا ذکر تک بھی آجائے تو متنی ہونے لگ جاتی ہے۔ حتیٰ کہ اگر کسی کے
 شراب کے پیلے میں چوبیا گر جائے تو پینے والے کے نزدیک وہ شراب بھی
 حرام ہو جاتی ہے۔ یہ سب کچھ غیر شعوری طور پر ہوتا ہے اور اس باب میں
 آپ کا ذہن کبھی اس طرف آنے کے لئے آمادہ ہی نہیں ہونا کہ اس کے متعلق
 آپ کی طبیعت کا رد عمل، سوچ سمجھ کا نتیجہ ہونا چاہیے۔

اپنی مثالوں سے اس حقیقت پر غور کیجئے کہ جب ایک قوم اپنے آباء
 اجداد کے مسلک پر تقلید اپنی جاری ہو تو واقعات و حوادث کے متعلق ان کا
 رد عمل کسی غورزدہ برکاتِ توحید نہیں ہو سکتا بلکہ ان کا رد عمل یکسر غیر شعوری ہوتا ہے۔
 یہ لوگ جس بات کو غیر شعوری طور پر مستحسن مانتے چلے آ رہے ہوں وہ مستحسن
 نظر آتی ہے اور جب غیر شعوری طور پر مذموم سمجھتے چلے آ رہے ہوں وہ مذموم
 ہوتی ہے۔ نہ اسے مستحسن سمجھنے کے لئے ان کے پاس کوئی ذاتی دلیل
 ہوتی ہے۔ نہ اسے مذموم سمجھنے کے لئے کوئی حقیقی حیران۔ انہیں مناظرِ لہو
 اور سباحشوں کے تقاضوں سے مجبور ہو کر اپنے مسلک کی "حقانیت" کے
 لئے دلائل تراشنے پڑتے ہیں۔ لیکن مناظرہ ہمیشہ فریقین کی ذاتی قابلیتوں
 کا مقابلہ ہوتا ہے۔ ہر فریق اس "ایمان" کے ساتھ سامنے آتا ہے کہ اس کا
 مسلک عین حق و صداقت کا مسلک ہے اور فریقِ مقابل کا مسلک غوغیت
 و ضلالت کی روش۔ اس "ایمان" کے بعد ذاتی قابلیتوں کا مقابل ہوتا
 ہے۔ اور پس

مذہب پرست مسلمان کی یہ حالت ہزار برس سے ہو رہی ہے۔ سوچئے
 کہ ان حالات میں منکر نوکا، جس یرقوں کی زندگی کا انحصار ہے، کیسے لڑ سکا
 بھی ہو سکتا ہے؟

معنی تازہ کہ جو عظیم دنیا ہم کجا؟ مسجد و مکتب ہی خانہ عظیم اندہم

صدیوں کی تقلید سے مسلمانوں کا ذہن مساجد کے حجروں اور خانقاہوں
 کے غاروں کی طرح تاریک ہو چکا ہے جس میں عقل کی روشنی کی کوئی شمع
 کہیں سے بار نہیں پاسکتی۔ مسلمان کی آج حالت یہ ہے کہ
 پست فکر، دوں نہاد، وکورد و کورد
 مکتب و ملا سے اور محسروم شوق

جب کسی قوم کا ذہن اس طرح تاریکیوں میں گھرا ہوا ہو تو اسے عروج و ارتقا
 کی راہیں نظر کس طرح آسکتی ہیں؟

كُذِّمْتُ فِيْ عَجْرٍ لَّيَّ يَخْشَهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ
 مِنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ ظَلَمْتُ بَعْضَهَا فَوْقَ بَعْضٍ اِذَا
 اَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكُنْ يَرِهَا وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ لِلّٰهِ
 لُذُوْمًا فَلَا مَوْلَا لَهُ مِنْ نَفْسٍ (۳۳)

جیسے سدر کی گہرائیوں میں تاریکیوں کی ہر پر لہر چڑھتی آرہی ہو اور داخلی دنیا کی
 تاریکیوں کا یہ عالم اور خارجی دنیا کی یہ کیفیت کہ آسمان پر گھنگور گھٹا چھا رہی
 ہو۔ اندھیر لپے کہ اندھیر سے کہ اوپر چڑھے جا رہا ہے ایسا اندھیر کہ اپنا
 ہاتھ باہر نکالے تو وہ بھی دکھائی نہ دے (یعنی دوسروں کا مجمع مقام متعین
 کرنا تو ایک طرف، خود اپنا مقام بھی دکھائی نہ دے) دکھائی کیسے دے؟
 دکھائی تو دنیا تمہارے روشنی سے۔ جب دین خداوندی ہی روشنی دے تو روشنی

کہاں سے ملے؟ "مذہب خود تاریکی ہے، تاریکی سے تاریکی ہی ملے گی۔ روشنی کیسے مل سکتی ہے؟

تاریکی

یہ ہے حالت آج مسلمان کی۔ اس کی دنیا، ملکیت کی لعنت میں گرفتار ہے۔ بادشاہتیں سرمایہ داریاں، جاگیر داریاں، زمین داریاں، غرضیکہ معاشی زندگی کی تمام ناہواریاں (جسے قرآن نے فساد فی الارض کہہ کر پکارا ہے) سب اسی لعنت کبیرہ کے منظر ہیں۔

اور اس کی "آخرت" مذہب کی تاریکیوں میں چھپی ہوئی، شریعت کے رسوم و رواجات، علم کلام کے نظری مباحث۔ تصوف کی فضول کاریاں، سب انہی تاریکیوں کے پیدا کردہ پھلاٹے ہیں اور ان کے اندر جکڑا ہوا بیچارہ مسلمان "خستہ بھری نگاہوں سے دوسری قوموں کو دیکھتا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔

آں کہ گوید لا الہ جیچارہ ایست

نکوش از بے مرکزی آوارہ ایست

چار مرگ اندر پٹے این دیر میر

سود خوار و دانی و ملّا و پیر

اب سوچئے کہ اس کے بعد اس کے سینہ میں روشنی کی کرن کہاں سے آسکتی؟

باقی رہی نہ تیسری وہ آئینہ ضمیری

اے کشتہ سلطانی و مملاتی و پیری

یہ ہیں اسباب زوالِ اُمت۔ اسباب۔
زوال کا بنیادی سبب محض تفضیل کے اختیار سے۔ ورنہ حقیقت

سبب صرف ایک ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا خود ساختہ مذہب۔ مذہب اور
 میں جو فرق پہلے بتا جا چکا ہے اسے ایک مرتبہ پھر سامنے لے آئیے تاکہ آپ
 اس غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ میں (معاذ اللہ) لائڈھی یا الحاد (Atheism)
 کی تسلیم دیتا ہوں۔ دین اس ضابطہ حیات کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے مشکل
 شکل میں اپنی آخری کتاب، قرآن کریم میں محفوظ کر کے دیدیا اور جسے اس کے
 آخری نبی نے عملاً متشکل کر کے دکھا دیا۔ اس میں نہ ملوکیت تھی نہ سرمایہ داری۔
 نہ پیشواہیت تھی نہ خاندانہیت۔ نہ فرقہ بندی تھی نہ گروہ سازی۔ ساری ملت
 ایک اُمت واحدہ۔ اس اُمت کا ایک نظام۔ اس نظام کا ایک مرکز۔ اس مرکز
 کے فیصلوں کی اطاعت تمام افراد کا فریضہ۔ اس کے برعکس، مذہب ان عقائد
 و نظریات اور رسوم و اطوار کے مجموعہ کا نام ہے جو خدائوں نے وضع کئے۔
 اس کا مقصد وہ فرد کی اپنی اپنی نجات، مکتی یا (salvation) ہے جو مرنے
 کے بعد حاصل ہوگی۔ اس دنیا سے اس کا کچھ تعلق نہیں۔ اس میں ملوکیت، سرمایہ
 داری۔ پیشواہیت۔ خاندانہیت۔ فرقہ بندی۔ گروہ سازی سب کچھ ہوتا ہے۔

لہذا اس کتاب میں جہاں بھی آپ کو دین کے مقابلہ میں مذہب کا لفظ نظر آئے آپ
 سے یہ مفہوم لیجئے اور اس فرق کو ہمیشہ سامنے رکھئے تاکہ کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو۔
 دنیا میں آج تک کسی مذہب پرست "قوم نے ترقی نہیں کی۔ نظر دوڑا کر
 دیکھئے۔ یہ حقیقت ہر طرف بکھری ہوئی دکھائی دے گی۔ جس قدر کوئی قوم زیادہ
 "مذہب پرست" ہے اسی قدر وہ دنیاوی ترقیوں میں پست و ذہول حال ہے۔
 تبت کے لاموں کے پیروادرجین کے بدھ مت کے متبع پورے کے پورے
 "مذہب" میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کی حالت ظاہر ہے جن قوموں میں
 ایک طبقہ "مذہب پرست" ہوتا ہے اور دوسرا دنیا دار "ان کا" مذہب پرست
 گروہ دنیا دار طبقہ کے مقابلہ میں پست حالت میں ہوتا ہے۔ ہندوستان میں
 سناٹن دھرمی فرقہ کبھی آگے نہیں بڑھ سکا۔ خود یورپ میں عیسائی خانقاہوں
 کے "مذہب پرست" گروہ ہمیشہ پیچھے رہے۔ دنیا کے تھیںڈرے رفتہ رفتہ
 ایسا کر دیتے ہیں کہ "مذہب پرست" طبقہ کے افراد اُدھر سے کٹ کٹ کر
 دنیا داروں کی طرف آجاتے ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ اس قوم کی اکثریت
 "دنیا داروں" کی ہو جاتی ہے اور مذہب، عبادت گاہوں کی چار دیواری
 میں سمٹ کر رہ جاتا ہے۔ جیسے آج کل یورپ میں عام طور پر ہو رہا ہے جب
 یہ پتھرے اور شدت اختیار کر لیتے ہیں تو مذہب کو خارج البلد کر دیا جاتا ہے
 اور پوری کی پوری قوم خالص "دنیا دار" ہو جاتی ہے۔ جیسے روس میں ہوا

(یا کم از کم مارکس کے فلسفہ کا دعویٰ ہے) یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ ان کی آرت
 "مذہب پرست" ہے۔ اس لئے بہت دوزبوں حال۔ جو کچھ مذہب نے دوسری
 جگہ کیا ہے وہی کچھ ان کے ساتھ ہوا ہے اور ہورہا ہے۔ دیکھئے اس حقیقت
 کہ بری کو مسترآن کریم نے کیسے واضح الفاظ میں بیان کیا ہے۔ وہ کہتا ہے
 کہ خدا کا پیغام نورِ انسانی کے لئے یکسر ہدایت و رحمت ہے لیکن
 يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَ يَهْدِي بِهِ كَثِيرًا (ہے)
 اسی مسترآن سے بہت سے لوگوں کو ہدایت ملے گی اور بہت سے
 کے حصہ میں گمراہی آئے گی۔

قرآن ہی کے قانون کے مطابق تباہی

اس آیت جلیلہ پر غور کیجئے
 خدا کہتا ہے کہ اسی قرآن سے
 بہت سے لوگوں کے حصہ میں گمراہی آئے گی۔ وہی پانی جو زندگی کی اساس ہے
 انسان کی موت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ یہ کون ہیں جن کے حصہ میں اس قرآن
 سے بربادی اور تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ وہ کہتا ہے کہ مَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ
 گمراہی فاسقین کے حصہ میں آئے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ فاسقین کون ہیں؟
 وہ کہتا ہے الَّذِينَ يَنْهَضُونَ عَنْهُ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وہ لوگ
 جنہوں نے قانونِ خداوندی (مسننہ اللہ) کے مطابق نظامِ حیات قائم
 کرنے کا عہد کیا لیکن اس کے بعد اس عہد کو توڑ دیا۔ اس کی مزید وضاحت

ان الفاظ سے مراد یہی کہ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَهُ بِهِمْ أَنْ يُوْصَلَ۔
 ”ہاں! یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس چیز کو الگ الگ کر دیا جسے ملا کر رکھنے
 کا حکم خدا نے دیا تھا“ خدا کے قانون نے یہ بتایا تھا کہ حیات ایک غیر منقطع دھند
 ہے۔ طول میں بھی اور عرض میں بھی۔ طول میں دنیا اور آخرت، حال اور مستقبل
 میں کوئی حد فاصل نہیں۔ یہاں سے وہاں تک ایک سلسلہ جوئے رواں چلی
 جاتی ہے۔ اس لئے دنیا اور آخرت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کر کے ان کے لئے الگ
 الگ صواب و زندگی تجویز کرنا ہے اشرک ہے۔ اسی طرح عرض کی طرف
 وحدت انسانیت کے بجائے، انسانوں کو افراد، شعوب، قبائل، اقوام میں
 تقسیم کر کے حد بنیاں قائم کر دینا بھی اس وحدت کا قطع کر دینا ہے۔ اور یہ
 فسق ہے۔ اس فسق و شرک کا عملی نتیجہ یہ ہو گا کہ زندگی میں ناہمواریاں پیدا
 ہو جائیں گی (وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ) اور ایسی قوم کا انجام یہ ہو گا کہ
 وہ سخت ناکام و نامراد رہے گی (وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ) (پہلی سورہ)
 آپ نے غور کیا کہ قرآن نے ان مختصری آیات میں کیسے اہم، اساسی
 قانون زندگی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ دین کا نظام، حیات
 کی وحدت کو علالتاً قائم رکھنے کے لئے آیا تھا۔ یہ وہ نظام تھا جس کا نتیجہ
 اصلاح فی الارض (معاشرتی زندگی میں ہمواریاں) اور حسن مآب، مستقبل کی
 خوشگواریاں تھا۔ یہ صحیح راستہ (ہدایت) تھا۔ اس کے بعد قرآن کی

حاصل تو مہ نے اس وحدت کے ٹکڑے کر دیئے اور اس کے ساتھ ہی قرآن کے بھی ٹکڑے کر دیئے۔ ایک حصہ کو دنیا سے متعلق سمجھ کر حقوق العباد و مترار سے لیا اور دوسرے حصہ کو آخرت سے چپکا کر حقوق اللہ نام رکھ لیا۔ اس کا نتیجہ مناد فی الارض (حال کی تباہی) اور خسران فی الفخروت (ستقبل کی بربادی) نکلا۔ اس کا نام قرآن کی اصطلاح میں ضلالت ہے۔ قرآن وہی تھا۔ لیکن اب وہ حشر پمہ ہدایت ہونے کے بجائے موجب ضلالت بن گیا۔ دین میں متران ضابطہ حیات تھا۔ "مذہب" میں پہنچ کر متران مردوں کو ثواب پہنچانے کا ذریعہ بن گیا لیکن یہ کثیراً و یبہد ی بہ کثیراً۔ ہزار برس سے یہ قوم بظاہر قرآن کو سینے سے لگائے پھر رہی ہے لیکن اس متران سے انہیں سولے ضلالت اور خسران کے اور کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ کائنات کا تانہ یہ ہے کہ ہر شے اپنے اصلی مقام پر ہی اپنے مقدر فوائد سے متمتع کر سکتی ہے۔ اس کے صحیح مقام سے ہٹا دیجے، وہی شے ضرر انگیز ہو جائے گی۔ پانی کو کشتی کے نیچے رکھنے وہی پانی کشتی کی روانی کا ذریعہ ہو گا۔ اسے کشتی کے اوپر لے آئیے وہی پانی سیلاب بن کر کشتی کو لے ڈوبے گا، کسی شے کو اس کے صحیح مقام سے ہٹا دینا قرآن کی اصطلاح میں ظلم کہلاتا ہے۔ اس لئے قرآن نے بتا دیا کہ ظالمین کے لئے متران میں ناکامی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں

وَنَزَّلْنَا مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور

ہم نے قرآن میں جو کچھ نازل کیا ہے وہ ایمان والوں کے لئے شفا و رحمت ہے
 وَلَا يَزِيدُ الْظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (سورہ بقرہ) لیکن جو اسے اس کے صحیح مقام
 سے ہٹا دیں گے ان کے لئے اس میں خسارہ کے سوا کچھ نہیں۔ مسلمان کے کاروبار
 زندگی میں جو چیز گھائے کا موجب بن رہی ہے وہ قرآن ہے جسے اس کے
 صحیح مقام سے ہٹا دیا گیا ہے۔ شرآن جب اپنے حقیقی مقام پر تھا تو دین کہلا
 تھا اور بب اس مقام سے ہٹ گیا تو اس کا نام مذیت ہو گیا۔ شرآن وہی ہے
 اس کا مقام بدل گیا ہے۔

اسی شرآں میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم
 جس نے مومن کو بتایا مسدود پر دین کا امیر
 تَنْبِہٌ تَقْدِيرُہِ آج ان کے عمل کا انداز
 بھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر
 تھا جو ناخوب بہت دریغ وہی "خوب" ہوا
 کہ غلامی میں بدل جانا ہے قوموں کا ضمیر

اسباب زوال آپ کے سامنے آگئے اور اس سے یہ بھی واضح ہو گیا
 کہ اس زوال کو عروج سے بدلنے کی راہیں کون سی ہیں۔ بات صاف ہے
 اگرچہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اس وقت مسلمانوں کی سمجھ میں شاید ہی آئے۔

بیاں میں نکلتے توحید آتو سکتا ہے

ترے دماغ میں بیت خانہ ہو تو کیل کیے

بات صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں کو خود ساختہ
پس چہ باید کرد "مذہب" چھوڑنا ہو گا۔ اس مذہب کے چھوڑ

کے بعد ان کے سامنے دو راستے ہوں گے۔ یا تو یہ بھی دنیا کی دوسری قوموں
کی طرح اپنا مقصود و منہا فقط تری مفاد (دنیا) مترا دے لیں۔ اس
کے حصول میں کوئی بھوک ان کے عنان گیر نہیں ہوگی۔ اس کے بعد جو حشر
دوسری اقوام عالم کا ہو گا وہی ان کا ہو جائے گا۔ موت تو آئے گی لیکن
وہ اس شتم کے تپ دق اور حزام کی سسکیوں سے تو اچھی ہوگی۔ دوسرا
راستہ یہ کہ اپنے "خود ساختہ مذہب" کو چھوڑ کر اللہ کے دیئے ہوئے دین کو
اختیار کر لیا جائے۔ اس میں قریبی مفاد بھی اس انداز کے ہوں گے کہ دنیا کی
دوسری قومیں اس پر رشک کریں گی۔ اور اس کے بعد مستقبل بھی ایسا روشن
اور تابناک ہو گا کہ **وَأَنشَأْنَا الْاَدْنَیَّ مِنْ بَنُوْرِیْ یُّهَیَّکَ رَزِیْنِ** اپنے نشو و
نیہ والے خدا کے نور سے جگمگا اٹھی، کا درخشندہ منظر سامنے آجائے گا۔
قرآن نے دین کے نظام کی مٹی ہوئی صورت

(Crystallised Form) کو نظام صلوٰۃ کی جامع اصطلاح

سے تعبیر کیا ہے۔ صلوٰۃ کے اس مفہوم کو سامنے رکھ کر اب سورۃ مریم کی

ان آیات کو پڑھتے جن میں پہلے اس ہدایت یافتہ اور منعم علیہ گروہ کا ذکر ہے۔
 جسے دین کے نظام نے علوم و ارج عطا کیا تھا رَدَّسَ فَعَنْهُ مَكَانًا عَلِيًّا اور
 اس کے بعد فرمایا ہے:

خَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ - أَصَاغُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا
 الشَّهْوَاتِ فَسُودُوا يَلْقَوْنَ غِيًّا (۱۹)

پھر اس گروہ کے بعد ان کے جانشین ایسے پیدا ہو گئے جنہوں نے
 نظام صلوٰۃ کو ضائع کر دیا۔ یعنی وہ اپنی پسندیدگیوں کے پیچھے
 چلے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہلاکت ان کے سامنے آکھڑی ہوئی۔

غور کیجئے۔ قرآن نے ہماری حالت کا کس قدر صحیح نقشہ کھینچ کر سامنے رکھ دیا ہے
 اب سوال یہ پیدا ہو گا کہ جس قوم نے نظام صلوٰۃ کو ضائع کر دیا کیا وہ ہمیں
 لئے ختم ہو گئی یا اس کی بَعَثِ بَعْدَ اٰلِھُوْتِ (موت کے بعد دوبارہ زندگی
 نشاۃ ثانیہ) کا امکان ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر اس قوم میں صلاحیت
 کی ہر استعداد یکسر ختم نہیں ہو گئی تو اس کی نشاۃ ثانیہ کا امکان ہے۔ اس لئے
 کہ اس نظام کا ضابطہ اپنی محفوظ شکل میں دنیا میں موجود ہے اس باز آفرینی
 کی صورت یہ ہے کہ جہاں سے صحیح شاہراہ زندگی (صراطِ مستقیم) چھوڑ کر غلط
 راستہ اختیار کر لیا تھا، ان ہی قدموں پر واپس لوٹ کر پھر اسی مقام پر آجلیئے
 (اسے توبہ کہتے ہیں) [مندرجہ بالا آیت کے بعد ہے]

إِلَّا مَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَكَفِّرُ عَنْ سَيِّئَاتِهِ وَيُجْزِيهِ أَجْرًا خَيْرًا

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا (۱۹)

لیکن (اس کے بعد بھی) جو قوم پھر پچھلے پاؤں لوٹ جائے اور اصل راستہ پر پہنچ کر پھر وہ نظام عمل اختیار کرے جو ہوا یاں پیدا کرنے والے اعمال سے تشکل ہوتا ہے تو یہ قوم پھر اپنے فردوں کو گم گشتہ کو پالے گی اور پھر ان کی کوششیں اپنا پورا پورا نتیجہ پیدا کرنے لگ جائیں گی۔

کون سی فردوں کو گم گشتہ؟

بَحَّتْ عَلَيْنَ ۝ الْيَوْمِ وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادًا

بِالْغَيْبِ ۝ إِنَّهُ كَانَ وَعْدًا مَأْتِيًّا (۱۹)

وہ ہمیشہ رہنے والی جنت جس کی بہاریں خزاں نہیں اور جس کا وعدہ خدائے رحمان نے اپنے بندوں سے کر رکھا ہے جو اس کے قانون کے مطابق کوششوں کے ان دیکھے نتائج پر ایمان رکھتے ہیں۔ یقیناً اس کا وعدہ دست نون کا نتیجہ ایسا ہے جیسے ایک بات وقوع میں آگئی۔

ہاں! وہ جنت۔

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا (۱۹)

جس میں بے معنی باتوں کی شاعری نہیں ہوگی۔ ہر بات ایسی ہوگی جو کیوں (deficiencies) کو پورا کر کے انسانیت کو تکمیل تک پہنچا دے۔

ایسا نظام جس میں

وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا (۱۹)

ان کے لئے ہمیشہ کھلا رزق ہوگا اور اس میں کسی کے لئے

کمی نہیں ہوگی

یہ ہے وہ جنت جو ارضی زندگی کو آسانی مستقل اقدار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کا نظری نتیجہ (وراثت) ہوگی۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ

تَقِيًّا

(۱۹)

یہ ہے وہ جنت جو ہم اپنے بندوں میں سے انہیں عطا کریں گے جو

تقویٰ شعار ہوں گے۔

۱۹ نوچڑیوں اور پرندوں کی بے معنی بولیوں کو کہتے ہیں۔

۲۰ سلم کے معنی یہ ہیں کہ کسی شے کی کمیوں اور کمزوریوں کو پورا کر کے

(Fulllest Development) عطا کردہ جلیجی نظام کا مقصود ہے۔

ہذا قرآن کی رو سے اس نظام دین کے قیام کا امکان ہر وقت ہے جس کا لازمی نتیجہ اس قسم کی جنت کا قیام ہے جس میں ہر فرد کو اس کی فطری صلاحیتوں کے نشوونما پانے اور ثمر بار ہونے کے پورے پورے ادراکیاں مواقع میسر ہوں گے۔ ادھر نظام صلوة کا ذکر آیا ہے۔ اس کی تفصیل جبری طویل ہے اس لئے

کہ یہ نظام پورے کے پورے اسلامی معاشرہ سے عبارت ہوتا ہے۔ جس میں ہر فرد کا ہر قسم قوانین خداوندی کے تابع اٹھتا ہے۔ اسی کی ایک سٹی ہوئی شکل اجتماع صلوة ہے جس میں اجتماعیت، مرکزیت، اطاعت امیر، نظم و ضبط اور اس کے ساتھ ہی قوانین النبیہ کے بار بار تکرار سے ان کے دل و دماغ میں نقش ہو جاتا ہے۔ کامقصد پورا ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، جب انسان ان قوانین کی حکمت اور ان کے درخشندہ نتائج پر غور کرتا ہے تو ان قوانین کے عطا کرنے والی ہستی باری تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کا عظیم القدر احترام اس کے دل میں بیدار ہوتا ہے اس احترام کے دہانہ انہار کا نام رکوع و سجود ہے۔ جس میں... اطاعت کا مظاہرہ بھی شامل ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ نماز ایک ربی عبادت نہیں بلکہ امت مسلمہ کے نظام حیات کی سمی ہوئی شکل ہے۔

♦

یہ حال آپ دونوں راستوں پر ایک مرتبہ پھر غور کیجئے جن کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یعنی خاص سیاست کی راہ جسے (secularism)

کہا جاتا ہے اور یا خالص دین کی راہ۔ یہ ہیں وہ دور ہیں جو "خود ساختہ مذہب" کو چھوڑ کر اختیار کی جاسکتی ہیں۔ اگر مسلمان مزید ذلت و خواری سے بچنا چاہتا ہے تو اسے ہر حال اپنا موجودہ (خود ساختہ) "مذہب" چھوڑنا ہوگا، اور اس کے بعد یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اسے خالص و تیار قریبی مفاد کی راہ اختیار کرنی ہے یا حال مستقبل دونوں کی درخشندگی کی دیتی راہ۔ اس وقت ان کی یہ حالت ہے کہ ان کی اکثریت اپنی موجودہ پستی و ذہول حالی میں مگن ہے۔ وہ اپنی افیون کی پنک سے باہر آنا ہی نہیں چاہتی۔ کچھ لوگ لیسے میں جنہیں اقوام عالم کی دیکھا دیکھی اس پستی سے نکلنے کا احساس پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن چونکہ صحیح راہ ان کے بھی سامنے نہیں اس لئے وہ موجودہ خود ساختہ مذہب کے اثرات سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ امور دنیا کے ساتھ کچھ اخلاقی اصول اور کچھ مسلمانوں کے سابقہ اودار حکومت کے تعزیری قوانین (نقی قوانین) اس طرح شامل کر لئے جائیں کہ ہماری حکومتیں اسلامی حکومتیں بن جائیں۔ چنانچہ ان کے سامنے "اسلامی حکومتوں" کا نقشہ ہارون الرشید اور مامون الرشید کے زمانہ کا بھر پور کھیلنا ملتا ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اس قسم کی پیوند سازی سے نظامِ کبھی دینی نظام نہیں بن سکتا۔

اسلامی حکومتوں کی پیوند سازی

امام ابوہریر بن ابی اسحاق اور انس بن مالک کے ایک قول میں مذکور دینے سے پانی نہیں بن جایا کرتا۔ اس امتزاج کے لئے ایک

کیمیائی عمل کی ضرورت ہے۔ اس عمل کیمیائی کے بغیر، ایک ظاہری اتحاد
 تو پیدا ہو جاتا ہے حقیقی اختلاف کبھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اس قسم کے ظاہری
 اور حتمی پیوند کا نتیجہ الشکران ہوتا ہے۔ قرآن، کفر خالص کو بھی نتیجہ خیر
 بتاتا ہے (اس سے قریبی مفاد حاصل ہو جاتے ہیں) اور دین خالص کو بھی نتیجہ خیر
 (جس میں حال اور مستقبل دونوں روشن ہو جاتے ہیں) لیکن وہ کفر اور
 دین علی اس قسم کی امتزاجی کوشش کو نیم صداقت یعنی منافقت قرار دیتا ہے
 جس میں کوئی کوشش بھی بار آور نہیں ہوتی۔ سورہ بقرہ کی اس آیت کو ایک
 مرتبہ پھر سامنے لیتے جو اس سے بیشتر درج کی جا چکی ہے۔ بات واضح ہو چکی
 اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
 فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ اِلاَّ خِزْيٌ فِي
 الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَكَوْنٌ فِي الْعِقْمَةِ يُرَدُّوْنَ اِلٰى اَمْسٍ
 الْعَن اَب (۱۰)

لہذا قرآن اتحاد کے لئے اختلاف کا تقاضا کرتا ہے (الف بین قلوبکم)
 اتحاد و وجہ اہم کا حصہ ایک جمع ہو جانا ہے۔ اختلاف ان کا ایک دوسرے میں ضم ہو جانا،
 باس نمونہ وہ ایک بھی ہو جائیں اور اپنی انفرادیت بھی نہ کھویں۔ بلکہ وہ ایک ہوتے ہی
 اپنی انفرادیت کو مستحکم کرنے کے لئے ہیں۔

کیا تم ایسی زندگی اختیار کر رہے ہو جس میں متون کی بعین
 شقوں کو اختیار کر لو، اور اس کے دوسرے حصوں کو الگ رکھ دو۔
 یاد رکھو! جو قوم بھی اس قسم کی روش اختیار کرے گی اس کی اس
 کوشش کا نتیجہ سوائے اس کے کچھ نہیں ہو گا کہ اسے حال کی زندگی
 میں بھی ذلت و رسوائی نصیب ہوگی۔ اور اس کے بعد بھی سزا
 ملے گی۔

قرآن دین کے نظام کو خالصتاً اختیار کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ "شر مری"
 انڈاز سے نہیں۔ فَاَعْبُدْ فَاعْبُدْهُ فَاُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (۱۰۹-۱۰۸)

————— ﴿﴾ —————

یہ ہے میرے نزدیک صحیح راہ عمل۔ مجھے اس کا احساس ہے کہ جو کچھ
 میں نے کہلے بہت کم لوگ اس کا صحیح مفہوم سمجھ سکیں گے (تا وہ غنیکہ وہ س کا
 مطالعہ خالی الذہن ہو کر نہ کریں) اور جو اسے سمجھ سکیں گے ان میں سے بہت کم
 ایسے ہوں گے جو اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے اپنے اندر آمادگی پائیں گے نہ سمجھ
 سکتا اس لئے کہ ان انوں کا خود ساختہ مذہب اپنے اعتقادات و رسوم کو اس قدر
 مقدس بنا کر رکھتا ہے کہ ان ان اس کے خلاف ایک لفظ تک سننے کے لئے
 تیار نہیں ہوتا۔ کسی ملحد سے باتیں کیجئے تو وہ کم از کم عقلی دلائل تو سنے گا۔ لیکن
 "مذہب پرست" اگر وہ عقل کو پاس تک نہیں پہنچنے دے گا۔ اور جو کچھ اس کے

تعلیدی وراثت سے پہنچ چکا ہے اسے کوئی پر پر کھنے کے لئے قطعاً تیار نہیں ہوگا۔
یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ

أَفَنُؤْذِنُ لَهُمْ شُرَكَاءَ عَلَيْهِمْ عَمَلُهُمْ قَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ يَتُوبُ

مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ (۳۵)

جس کا برا عمل اس کے لئے خوشگوار بن جائے اور اسے ہدایت دے

دکھائی دے کیا وہ بھی کبھی سیدھے راستے پر آسکتا ہے؟ یہ ہے وہ

قانونِ مشیت جس کے مطابق گمراہی اور ہدایت کا فیصلہ ہو سکتا

ہے۔

جو شخص کسی بات کو غلط سمجھے اس کے راہِ راست پر آجانے کی توقع ہوتی ہے لیکن

جو اسے سمجھے ہی بالکل صحیح تو وہ اسے کس طرح چھوڑ سکتا ہے؟ اسی لئے رسول اللہ

کو ارشاد ہوا کہ فَلَا تَنْهَيْ عَنْ نَفْسِكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَاتٍ (۳۶) جن لوگوں

کی یہ کیفیت ہو چکی ہو انہیں راہِ راست پر لانے کی فکر میں تو اپنی حبان کو کیوں

ہلاک کرتا ہے؟

اور سمجھ جانے کے بعد عمل کرنا اس لئے دشوار ہوتا ہے کہ اس راہ میں آپے

لیے معبود اشدّ اذّا مِنْ دُونِ اِلَٰهِ كُفْرُے ہوتے ہیں جن کا خود اپنے

ہاتھوں سے توڑنا کسی خلیلِ اکبر ہی کا کام ہو سکتا ہے۔ نیز یہ کہ انسانوں کے

خود ساختہ مذہب کی راہ ایسی تن آسانی کی راہ ہوتی ہے کہ اسے چھوڑ کر دین کی

پیہم سی و عمل کی راہ پر چلنا گویا لوہے کے چنے چبانا ہوتا ہے۔ اسی لئے قرآن نے کہا ہے کہ دین کی مخالفت ہمیشہ مترنبن تن آسان لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ مجھے ان تمام باتوں کا احساس ہے۔ لیکن بایں ہمہ میری قرآنی بصیرت نے مجھے جس نقطہ تک پہنچایا ہے میں نے اسے کاغذ پر محفوظ کر دیا ضروری سمجھا ہے کہ آج نہیں تو آنے والی نسلوں میں شاید کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔ اگر اس وقت کوئی قرآن پر غور کرنے والا اس راستے پر چل نکلا تو اسے میرے پاؤں کے نشانات دیکھ کر کم از کم اتنا اطمینان تو ہو گا کہ اس سے پہلے اس راہ سے کوئی اور بھی گزرا ہے۔

اور اگر میرے مخاطبین میں ایسے ارباب فکر و نظر موجود ہیں جو میرے ان نتائج فکر قرآنی سے متفق ہیں، تو مجھے اس سے بڑی مسرت ہوگی۔ اگر وہ مجھے اس سے مطلع فرمائیں۔ کیونکہ دنیا میں جو رشتہ قرآنی فکر و نظر کی ہم آہنگی دیکھ لگتی ہے پیدا ہوتا ہے اس سے زیادہ محکم رشتہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ ممکن ہے اس ربط باہمی سے ہم اس مسئلہ پر مزید غور و فکر کر کے راستہ کی دشواریوں میں آسانی پیدا کر سکیں اور اس طرح قرآنی بصیرت کی شمع عالم تاب سے ان پردوں کو کھٹا سکیں جو ہزار برس کی تقلیدی تاریکیوں اور مذہبی غلطیوں سے اس پر پڑے ہوئے ہیں (لِنُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْحَقِّ وَالْأَمَانَةِ إِلَى الْآخِرَةِ) میرا ایمان ہے اور میرے تجربہ نے اس ایمان کو محکم کر دیا ہے کہ جب تک ہم

خالص قرآن کو اپنے سامنے نہیں رکھتے، دین کا نظام ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اور ہم کبھی وہ انقلاب پیدا نہیں کر سکتے جو قرآن نے ایک مرتبہ پیدا کیا تھا اور جسے ہر وقت پیدا کرنے کی قوت وہ اپنے اندر رکھتا ہے۔ یہی وہ طریق کار ہے جو قرآن کی حامل قوم کے ذریعے ساری انسانیت میں ایک انقلاب پیدا کر دے گا۔ وہ انقلاب جس میں دنیا یہ حقیقت عملاً سامنے دیکھ لے گی کہ

کس نباشد در جہاں محتاج کس

نکتہ شرع میں ابن است و بس

[اس مقالہ کی اشاعت کے بعد میرے پاس بہت سے استفسارات

موصول ہوئے۔ ان میں سے بعض کے جوابات، طلوع اسلام بابیت

جون ۱۹۷۷ء میں شائع ہوئے تھے جو اس مقالہ کے چند اہم مقامات

کی تشریح کرتے ہیں۔ ذیل میں ان سوالات اور جوابات کو بھی درج

کر دیا جاتا ہے تاکہ اس مقالہ کی تکمیل ہو جائے۔]

سوال (۱) آپ نے انسان کی مادی ضروریات کو بنیادی اہمیت دی

ہے اس کی روحانی ضروریات کے متعلق کچھ نہیں لکھا۔ کیا ہم یہ سمجھیں کہ انسان

کامیابی انسان کی معاشی زندگی میں توازن پیدا کرنا ہے اور بس؟

جواب: انسان کی معاشی ضروریات سے مراد صرف روٹی کپڑا نہیں

بلکہ وہ تمام اسباب و ذرائع ہیں جن سے انسان کی طبعی ضروریات بھی پوری ہوں
 اور اس کے مضر جوہروں کو کامل نشوونما کا بھی موقع ملے۔ یعنی افراد معاشرہ کی صلاحیتوں
 کے تکمیل پانے اور برومند ہونے کے لئے مواقع میسر ہوں اور اس کے بعد ان صلاحیتوں
 کو ایک نظام کے تابع رُبوبیت عامہ کے لئے استعمال کیا جائے " انسان کی مضر
 صلاحیتوں کے برومند ہونے سے مفہوم یہ ہے کہ شرآن نے جن صفات کو خدا کے
 اسماء الحسنیٰ کہا ہے، وہ بشریت کی حدود کے اندر انسان میں بیدار ہوتی جائیں۔ مثلاً
 توازن سے یہی مراد ہے اور میرے نزدیک اسلام کا یہی منشا ہے۔ کیا کسی نظام
 کا یہ کارنامہ کم معرکہ آرا، بحیر العقول اور قابلِ فخر و ناز ہے کہ وہ اس قسم کا معاشی
 توازن قائم کر دے۔ اور اس نظام کا قیام کسی ایک خطہٴ زمین یا انسانوں کے
 کسی ایک گروہ تک محدود نہ ہو بلکہ اس کا دائرہٴ عمل و نفوذ تمام دنیا کے انسانوں
 کو محیط ہو؟ علاوہ بریں اگرچہ اصل "معاشرتیاتی" نقطہٴ نگاہ سے بھی دیکھا جائے
 تو یہ حقیقت ہے کہ ہم صبح سے شام تک معاشی مقاصد کے حصول کی جدوجہد
 میں مصروف سچی دُعا میں رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود معاشی ضروریات کی
 اہمیت سے انکار کرتے رہتے ہیں۔ یہ انکار دراصل غمازی کرتا ہے مادی زندگی
 کے متعلق اس تصور کی جو عیسائیت کی رہبانیت اور عجمی تقووت نے ہمارے
 ذہنوں میں پیدا کر رکھا ہے جس کی رُو سے ہم مادی دنیا کو قابلِ نفرت سمجھتے
 ہیں۔ مادی زندگی اور اس کے تھاکنے کوئی ایسی شے نہیں جن سے بھینپ محسوس

کی جائے۔ علمائے ہادی حالت یہ ہے کہ ہم میں سے بڑے سے بڑا روحانیت کا
 دعویدار بھی کھوڑی کھوڑی تک اسی دنیا کی ضروریات میں غرق ہوتا ہے۔ اور
 زبان سے ہم میں کا ہر شخص مادی دنیا پر لعنت بھیجتا ہے۔ اسلام اس قسم کی
 جھجک اور جھینپ کی زندگی کو منافقت کی زندگی قرار دیتا ہے۔ وہ محتال کہلاتے تھے
 سامنا کرتا ہے اور ہر حقیقت کا مردانہ وار اعتراف کرتا ہے۔ وہ معاشی خوشگوار یوں
 کو خدا کی نعمتیں قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک معاشی خوشگوار یوں کا حصول
 قابلِ نفرت نہیں، بلکہ قابلِ نفرت وہ نظام ہے جو ایسی معاشی ناہمواریاں پیدا
 کرتا ہے جس میں نوع انسانی کا بیشتر حصہ اپنی زندگی کی ابتدائی ضروریات
 سے بھی محروم رہ جاتا ہے چہ جائیکہ وہ اپنی انسانی صلاحیتوں کے نشوونما پانے
 کے اسباب و ذرائع ہر قدم پر موجود پائے۔ قرآن کے نزدیک حسنِ عمل کا تقاضا
 ہے کہ وہ اس قسم کے فساد انگیز یعنی ناہموار معاشی نظام کو مٹا کر اس کی جگہ
 عدل اور احسان کا متوازن معاشی نظام قائم کرے۔ فرمایئے کہ جس نظام
 کا مقصد یہ ہو، آپ کے نزدیک وہ نظام کچھ اہمیت نہیں رکھتا؟ اس نظام
 کے قیام اور قیام کے بعد بقا و استحکام کے لئے انسان کو جس قسم کی جدوجہد
 کرنی پڑتی ہے کیا اس سے بڑھ کر کوئی اور "روحانیت" بھی ہو سکتی ہے؟
 حقیقت یہ ہے کہ لفظ "قواب" کی طرح "روحانیت" بھی ایک ایسا لفظ
 ہے جو آج تک شرمندہ معنی نہیں ہو سکا۔ بولنے کو ہر شخص یہ لفظ بولے گا

لیکن پوچھنے پر کوئی نہیں بتا سکے گا کہ اس لفظ سے اس کا مفہوم کیا ہے۔
 وہ بہت دُور کی کوڑی لائے گا، تو کسی بزرگ کی کرامات گنا دے گا لیکن
 جاننے والے جانتے ہیں کہ ان "کرامات" سے کہیں بڑھ کر بحیر العقول "کرامات"
 ہندو سنیا سیوں اور یوگیوں کے ہاں مل جاتی ہیں۔ لہذا اگر اسلامی تعلیم
 کا مغز اور منتہی اس قسم کے بحیر العقول واقعات ہیں اور اسی کا نام "روحانیت"
 ہے تو اس میں اسلام کی کیا خصوصیت ہے۔ یہ تو غیر مسلموں کے ہاں بھی
 ملتی ہیں۔ یاد رکھئے قرآن نے کہیں روحانیت کا مطالبہ نہیں کیا۔ اس کا
 مطالبہ "ربانی" بننے کا ہے اور اس کے معنی ہیں تو انہیں خداوندی کے
 مطابق نشو و نما دینے والے نظام کے حامل۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس تبت
 تصور ہی نہیں کر سکتے کہ وہ نظام عدل و احسان جس میں ہر انسان اپنی
 تمام صلاحیتوں کے برومند ہونے کے مواقع یکساں طور پر موجود پائے گا
 کس قدر "روحانیت پرور" ماحول پیدا کر دے گا۔ یہی وہ ماحول ہوگا
 جس میں "زمین اپنے نشو و نما دینے والے کے نور سے جگمگا اٹھے گی" یہی
 وہ ماحول تھا جس کی ایک جھلک آسمان کی آنکھ نے سرزمین عرب میں
 ساڑھے تیرہ سو برس پیشتر دیکھی تھی اور جسے دوبارہ دیکھنے کی تمنا میں
 وہ آج تک سرگرداں پھر رہا ہے۔

جسے ترک یہ نفس کہا جاتا ہے وہ کوئی چدیتان نہیں کہ "علم لدنی"

کے بغیر کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ (شترآن راور عربی زبان) کی رُو سے ترکیب کے معنی ہیں، بڑھنا، پھولنا، پرمند ہونا جسے (Development یا Growth) کہتے ہیں۔ اور نفس کے معنی ہیں انسانی صلاحیتیں لہذا تو کب نفس کے معنی ہوئے ان فی صلاحیتوں کا نشو و نما پانا۔ اسی کا نام رُو بیت ہے۔ انسانی صلاحیتوں کی نشو و نما، انسانی معاشرہ سے الگ ہو کر، زاویہ نشینی اور خلوت گزینی کے چیلوں سے نہیں ہو سکتی۔ یہ ہو سکتی ہے عین انسانی معاشرہ کے اندر۔ معاشرتی زندگی میں انسان کے سامنے نئے نئے مسائل اور نئے تقاضے آتے رہتے ہیں۔ ان فی صلاحیتیں ان تقاضوں کے پورا کرنے کے لئے حسن کارانہ انداز سے سعی و عمل سے جلا حاصل کرتی ہیں۔ اپنی کشمکش سے یہ بھی معلوم ہو سکتا ہے کہ کسی شخص کی صلاحیتیں کس قدر نشو و نما پا چکی ہیں۔

لَحْمَدَا رَسُوْلٍ اَدْبُوْہِ وَالْاَنْبِیَّیْنَ مَعَدَّہٗ نے اسی قسم کا معاشرہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے چلہ کشی اور نفس کشی سے اپنی "روحانیت" نہیں بڑھائی تھی۔ "نورِ حیا" بڑھانے کا وہ طریقہ جسے تصوف "مغز دین" بتاتا ہے، عجمی تصور کی پیداوار اور انہوں نے خود ساختہ "مذہب" کی ایجاد ہے۔ دین، انفرادی زندگی نہیں بلکہ اجتماعی زندگی سکھانے کے لئے آیا تھا۔ لہذا دین کے نظام میں (جسے معاشرتی کہہ لیجئے یا معاشی) صحیح "روحانیت" کے بڑھنے کا راز پوشیدہ ہے۔ اسی نظام کی اہمیت کو اجاگر کرنا میرا مقصود ہے۔ اس میں انسان کی

موجودہ زندگی بھی شرف انسانیت کی حامل بن جاتی ہے۔ اور موت کے بعد کی زندگی بھی۔

سوال ۲۔ آپ نے لکھا ہے کہ

(۱) جو قوم اپنی کوششوں کو کائنات کے قانون سے ہم آہنگ

کرتی ہے اس کی کوششیں بار آور ہوتی ہیں اور

(۲) اور جو قوم صرف اپنے لئے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے

لئے سوچتی ہے اس کی "آخرت" بہتر ہو جاتی ہے۔

یورپ کی قومیں تسخیر و فطرت بھی کر رہی ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کے

غلبہ و تسلط کی فکر بھی کرتی رہتی ہیں۔ تو کیا آپ یورپ کی اقوام کو بہترین

مومن قرار دیتے ہیں؟

جواب ۲۔

جی نہیں! میں یورپ کی اقوام کو "مومن" قرار نہیں دیتا۔ اگر آپ

میرے مضمون کے دوسرے مقامات کو بھی ساتھ ملا کر دیکھتے تو اس غلط فہمی

میں مبتلا نہ ہوتے۔ میں نے اقوام یورپ کے متعلق واضح طور پر لکھا ہے کہ

گروہ اول، وہ لوگ ہیں جو اپنے حال کی زندگی ہی کو زندگی

سمجھتے ہیں۔ اور مستقبل کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ انہوں نے

اپنے حصال کی زندگی کی کامیابیوں کے لئے تدابیر وضع کر رکھی
 ہیں اور وہ ان تدابیر پر عمل کرتے چلے جاتے ہیں ان سے انہیں
 پیش پا افتادہ مفاد حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس گروہ کو کھنار
 کا گروہ کہہ لیجئے جو مستقبل سے یکسر منکر ہے۔ آج اقوام مغرب
 اسی گروہ سے متعلق ہیں۔ ان کے سامنے مستقبل ہے تو صرت
 اپنی قوم (نسل) کا وہ نوع انسانی کے مستقبل کی کوئی فکر
 نہیں کرتے۔ ان کا وحدت انسانیت پر ایمان ہی نہیں۔ نیز
 وہ زندگی کو نقطہ طبعی زندگی مانتے ہیں جس کا سلسلہ سائنس بند
 ہو جانے سے منقطع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ زندگی کے مستقبل
 پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔

اس سے ذرا آگے چل کر لکھا ہے:

بات صرت اتنی ہے کہ مسلمانوں کو تو ساختہ مذہب چھوڑنا ہوگا
 اس مذہب کے چھوڑنے کے بعد ان کے سامنے دو راستے
 ہوں گے۔ یا تو یہ بھی دنیا کی دوسری قوموں کی طرح اپنا
 مقصود و مدعا نقطہ تشریعی مفاد (دنیا) قرار دے لیں۔ اس کے
 حصول میں پھر کوئی جھجک ان کے عنان گیر نہیں ہوگی۔ اس
 کے بعد جو حشر دیگر اقوام عالم کا ہوگا وہی ان کا ہو جائے گا۔

ان اقتباسات سے واضح ہے کہ میں یورپ کی قوام کو موسن اور متقی متراد ہیں
 دیتا بلکہ ان کا شمار ان میں کرتا ہوں جو آخرت کے منکر ہیں۔ ایک تو ان کے پیش نظر
 زرخ انسانی کا مشترک مفاد نہیں بلکہ اپنی اپنی گراہ بندیوں کا مفاد ہے اور دوسرے
 وہ ظہور نتائج اعمال کے لئے حیات بعد المات کے قابل نہیں جس کی وجہ سے
 انسان کی موجودہ زندگی کو وہ سلسلہ ارتقاء کی تخری کڑی متراد دیتے ہیں۔ یہی
 وجہ ہے کہ وہ مترآن کا متوازی معاشی نظام قائم ہی نہیں کر سکتے جس کا ذکر اوپر
 کیا جا چکا ہے۔ اس قسم کا نظام صرف وہ تو منہ نام کر سکتی ہے جو زندگی کو طول
 اور عزم دونوں میں غیر منقطع تسلیم کرے۔ یعنی وہ وحدت انسانیت کی بھی
 قابل ہو اور حیات بعد المات کی بھی اور اس کے ساتھ ہی تمام انسانوں کے
 لئے وحدت قانون کی بھی۔ اور یہ تصور صرف قرآن دیتا ہے۔ یاد رکھئے کہ حیات
 بعد المات محض ایک نظری عقیدہ نہیں کہ اسے مان لیا تو کیا اور نہ مانا تو کیا۔
 یہ ایک عملی زندگی کی بنیاد ہے۔ اس عقیدہ کے اخل کے معنی یہ ہیں کہ انسان زندگی
 کو اس دنیا کی زندگی سمجھے۔ اس کے برعکس، اس کے اقرار کے یہ معنی ہیں کہ انسان
 اس حقیقت پر یقین رکھے کہ انسان کے جسم کے علاوہ اس کی ذات بھی ہے انسانی
 مخلوق کی صحیح نشوونما سے اس کی ذات میں استحکام پیدا ہوتا جاتا ہے اور
 وہ اس قدر مستحکم ہو جاتی ہے کہ طبعی جسم کے منشر ہو جانے سے بھی اس کا کچھ نہیں
 گزرتا۔ وہ آگے چلتی ہے اور مزید ارتقائی منازل طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی جاتی ہے۔

اس کا نام حیات بعد المات ہے۔ دین اسلام کی بنیاد خدا کے دیئے ہوئے
توانین کی صداقت اور حیات بعد المات کے واقعی اور حقیقی ہونے کے یقین پر توثیق
ہے۔

میں نے گزشتہ صفحات میں کہا یہ ہے کہ جو شخص اپنی کوششوں کو...
...توانین سے ہم آہنگ کرے گا اس کی کوششیں نتیجہ خیز اور بار آور ہوں گی۔
پانی کے لئے قانون کائنات یہ ہے کہ وہ نشیب کی طرف بہتا ہے۔ جو کسان
اپنے کھیت پانی کے نشیب کی طرف بنائے گا اس کا کھیت سیراب ہوگا۔ جو
پانی کی سطح سے اونچا بنائے گا پانی از خود وہاں تک نہیں پہنچ سکے گا۔ فطرت
کی قوتوں کو اپنے کام میں لانے کا یہی طریق ہے۔ جو قوم تسخیر فطرت کرے گی
اس کی کوششیں بار آور ہوں گی۔ اقوام مغرب اس پہنچ سے مسلمانوں سے
آگے ہیں کہ وہ فطرت کے دے ہوئے خزانوں کو کھود کھود کر باہر نکال رہی ہیں اور
ان سے دھڑا دھڑا سرمے متع ہو رہی ہیں۔ انہیں مفاد عاجلہ دنیاوی نعماء، نصیب
ہیں۔ ہم ان سے محروم ہیں۔ موت اس حد تک ان کی کوششیں کائناتی قوتوں
سے ہم آہنگ ہیں۔ ہماری کوششیں اتنی بھی ہم آہنگ نہیں۔

جتنیں مفاد عاجلہ نصیب نہیں، زندگی اور اس کی حرارتوں میں ان کا کوئی نام
حصہ نہیں۔ یہ سمجھنا فریب نفس ہے کہ اگر مفاد عاجلہ نصیب نہیں تو نہ ہوں۔ ہماری
آخرت تو خوشگوار ہے! یہ حالت موجودہ مسلمانوں کی ہے۔

جنہیں مفادِ عاجلہ میسر ہیں ان کے دو گروہ ہیں۔ ایک وہ جو صرف مفادِ عاجلہ ہی کو مقصود زندگی سمجھتے ہیں اور انہیں انسانیت اور خود زندگی کے مستقبل سے انہیں کوئی تعلق نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس غیر متوازن نظامِ زندگی کے قیام کے ذمہ دار ہیں۔ جس کی بساط آج ہر طرف بکھری ہے۔ ان کا حال روشن ہے۔ لیکن مستقبل تاریک۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ ان سے تو بہتر ہیں جن کا حال بھی تاریک ہے یعنی جن کی قسمت میں "امروز نہیں" اور مستقبل بھی تاریک ہو گا۔ اس اعتبار سے اقوامِ مغرب جو وہ مسلمانوں سے بہتر ہیں۔ کیونکہ ان کا کم از کم حال روشن ہے اور مسلمانوں کا حال اور مستقبل دونوں تاریک ہیں۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو مفادِ عاجلہ کے حصول کی جڑ ہی گہ سا تھسا لیا انسانیت اور زندگی کے مستقبل پر بھی نگاہ رکھتا ہے۔ یہ وہ ہیں جن کا حال بھی روشن ہے اور مستقبل بھی تابناک۔ یہ گروہ پہلے گروہ سے بہتر ہے جس کا صرف حال ہی روشن ہے۔ یہ ہے وہ گروہ جو ان قسم کے متوازن معاشی نظام کے قیام کا کوئی بنیاد نہیں جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ یہ نظام صرف اسی گروہ کے ہاتھوں قیام پذیر ہو سکتا ہے جو وحدتِ انسانیت اور وحدتِ حیات پر ایمان رکھتا ہو۔ مستر ان اس نظام کے قیام کا عملی طریقہ بتاتا ہے جس کا نام تقویٰ ہے، یعنی مفادِ عاجلہ کے لئے اپنی کوششوں کو قانونِ کائنات سے ہم آہنگ کرنا اور کوششوں کے حاصل کو مستقل اقدارِ روحانی سے ہم آہنگ کر کے ایسے ماحول کا قیام جس میں انسانیت

بڑے، پھولے، اور پھلے۔ لہذا اس نظام کا قیام قرآنی ضابطے کے بغیر ناممکن ہے۔ اس نظام کی حاصل قوم کو جماعتِ مومنین کہا جائے گا۔ اور یہی قوم دنیا کی امامت کی سزاوار ہوگی۔

سوال ۳۔ آپ نے لکھا ہے کہ اسلام ایک معاشی نظام قائم کرتا ہے۔ روس کی اشتراکیت کا بھی یہی.... دعوے سے کہ وہ ایک بہترین معاشی نظام قائم کرتی ہے۔ اس نے ایک خدنگ اس نظام کو قائم کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ پھر اسلام اور اشتراکیت میں کیا فرق ہے؟

جواب ۳۔

اول تو اشتراکیت کے معاشی نظام اور اسلام کے معاشی نظام میں یہ حیثیت نظام بڑا فرق ہے۔ اشتراکیت کے نظام کی بنیاد "ساوا دت شکم" پر ہے۔ اس کے برعکس اسلام کا نظام ربوبیت ایک ایسا متوازن ماحول پیدا کرتا ہے جس میں نہ صرف ردی کا مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے بلکہ ہر انسان کی مضمر صلاحیتوں کے نشوونما پانے اور برآمد ہونے کے پورے پورے اور یکساں مواقع بھی میسر ہوتے ہیں۔

لیکن اہل فرق اس اساسِ دنیا دکلمے جس پر اشتراکیت اور اسلام اپنے اپنے نظام کی عمارت استوار کرتے ہیں جیسے کہ میں اس سے پیشتر تسلیم کیا

دو خطوط ہیں، لکھ چکا ہوں، اشتراکیت کا تصور حیات یکسر مادی ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کوئی اشتراکی موت کے بعد تسلسل حیات کا قائل نہیں۔ نہ ہی وحدت انسانیت کا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون جذبہ محرک ہے جس کی بنا پر اشتراکین اپنا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ چونکہ ان کے نزدیک زندگی بس آبی دنیا کی زندگی ہے۔ اس لئے ان کے سامنے مفاد عاجلہ کے سوا اور مفاد آبی نہیں سکتا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ وہ توت محرک ہے جس کی بنا پر وہ اس قسم کا عالمگیر نظام معیشت قائم کرنے کے لئے مصروفِ تگ و تاز ہیں لیکن یہ جذبہ تو اخلاقی قدر (Ethical value) کے ماتحت آتا ہے اور مادی نظریہ حیات میں اخلاقی اقدار کا تصور باری نہیں پاسکتا۔ یہ چیز بڑی دلچسپ ہے کہ ایک طرف تو کمیونزم کا میکائی فلسفہ زندگی اخلاقی اقدار کو مٹانے کا داعی ہے لیکن دوسری طرف وہ اپنی تحریک کے قیام کے لئے دلیل اور جواز اخلاقی نظام سے مستعار لے لیتا ہے، یاد رکھئے۔ میکائی تصور حیات کا ماننے والا کبھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا کہ میں اپنی محنت کے حاصل کو دوسرے کی پیڑ کے لئے کیوں صرف کروں۔ لہذا اشتراکی نظام، مادی نظریہ حیات کے ماتحت

لہ اشتراکیت اور اسلام کے معاشی نظام کا فرق سمجھنے کے لئے ان "خطوط" کا مطالعہ بہت مفید ہوگا۔

یا توہ نگاہی جذبات کے زور پر قائم کرایا جاسکتا ہے یا پھر استیداد اس وقت
 اشتراکی عوام کو یوروپین اقوام کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جذبہ انتقام کی
 بنیاد پر مشتمل کیا جاتا ہے اور یہی جذبہ ان کے اس "جنون" کا ذمہ دار ہے جو ان
 کی معاشی میں اس قدر گر جوشی پیدا کر رہا ہے۔ لیکن اس ستم کے منفیانه جذبات
 پر کسی تعمیری انقلاب کی بنیاد نہیں رکھی جاسکتی۔ کچھ عرصہ کے بعد جب یہ مشتمل
 گشتہ انتہائی جذبات فرود چاہیں گے تو پھر اس نظام کے قیام کا کوئی سہارا
 باقی نہیں رہے گا۔ اس وقت اس نظام کے ارباب حل و عقد، اپنی قیادت
 سیادت، بلکہ اقوام عالم میں اپنی امامت کے تحفظ اور بقا کی خاطر، اس نظام کے
 قیام کے لئے عوام سے اسی طرح کام لیں گے جس طرح ہر دوسرے نظام میں
 مستبد طبقہ سچے بظاہر سے کام لیتا ہے۔ چنانچہ اب خود روس کے ارباب حل
 و عقد اس کا اسٹیلن کر رہے ہیں کہ اسٹیلن کا دور یکسر ظلم اور استبداد کا دور
 تھا۔ اس میں اسٹیلن کا تصور نہیں تھا۔ یہ اس نظام کا فطری نتیجہ ہے جس کی
 بنیاد میکائی نظریہ حیات پر رکھی جائے۔

علاوہ بریں اشتراکی نظام کی بنیاد ان اصولوں کے خود ساختہ اصولوں پر
 ہے اور یہ اصول منت نئے دن بدلتے رہتے ہیں۔ ان اصولوں میں مارکس سے
 لے کر اسٹالین تک جو تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ اسباب نظر سے پوشیدہ
 نہیں اس لئے ایسے نظام پر بھروسہ کس طرح کیا جاسکتا ہے۔

اس کے برعکس اسلام جس متوازن نظام ربوبیت کا قیام چاہتا ہے وہ اس کی بنیاد وحدتِ انسانیت اور تسلسلِ حیات کے غیر متزلزل عقیدہ پر ہے تو حید خداوندی پائمان کا اعلیٰ مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں صرف ایک ہی قانون نافذ العمل ہے جو تمام نوع انسانی پر یکساں طور پر حاوی ہے اور جس کے اثر و نفوذ کا دائرہ طبعی زندگی کے اختتام کے ساتھ ختم نہیں ہو جاتا۔ بلکہ اس کے بعد بھی قائم رہتا ہے) دوسرے یہ کہ زندگی کی اساس (Base) ایک الٰہیاتی توانائی (Divine Energy) ہے اور مختلف افراد اس کے مظاہر ہیں وہ اس عقیدے کی بنیادوں پر ایک علی پر دو گرام کی عمارت اٹھاتا ہے جس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر دو گرام میں شریک ہونے والے کی اپنی ذات میں ایک تغیر رونما ہوتا جاتا ہے۔ اس نفسیاتی تغیر کا نام تعمیر سیرت یا استحکام ذات ہے۔ داخلی طور پر نفس انسانی میں یہ تغیر رونما ہوتا جاتا ہے اور خارجی دنیا میں یہ نظام ربوبیت وجود کو سن ہوتا چلا جاتا ہے جس کا ذکر اوپر آچکا ہے۔ اس طرح ایک دائرہ بن جاتا ہے جس سے انسان کی داخلی اور خارجی دونوں دنیاؤں پر ربوبیت کا سامان مہیا ہو جاتا ہے۔ ربوبیت (ترتیب) کے معنی وہ طریق نشوونما ہے جس سے آہستہ آہستہ تدریجاً پانی کا قطرہ آغوشِ صدف میں گہرن جاتا ہے۔ اس استحکام ذات سے انسان حیاتِ جاوید حاصل کر لیتا ہے اور موت اس کی زندگی کا خاتمہ نہیں کر دیتی۔ اس نظام کی اطاعت اکرنا اور استبداد نہیں

کرائی جاتی بلکہ یہ خود نفس انسانی کی گہرائیوں سے پھوٹ پھوٹ کر نکلتی ہے
 یا یوں کہیے کہ یہ اطاعت اس نظام ربوبیت کا فطری نتیجہ ہوتی ہے۔ جب کھجور کے
 خود بخود شاخ سے الگ ہو کر نیچے پک پڑے تو اس کی یہ کیفیت اطاعت کہلاتی
 ہے۔ اس لئے اسلام کے نظام ربوبیت میں ہر تربیت یافتہ نفس یعنی جس نفس
 انسانی کی نشوونما اس نظام ربوبیت کی رو سے ہوگی (اس نظام کی اطاعت بلکہ
 یوں کہیے کہ اس کے نیام و تحکام کے لئے جدوجہد میں شرکت) کا حذیہ اپنی ذات
 میں اُبلتا ہوا پائے گا۔ اسلام کے متوازن معاشی نظام سے مراد اس منظم کا نظام
 ربوبیت ہے، نہ کہ محض روٹی کا حل، اور ایسا حل جو مقصود بالذات بن کر رہ جائے
 یعنی جب روٹی کا مسئلہ حل ہو جائے تو اس کے بعد انسانی نشوونما کے
 میدان بھی ختم ہو جائیں اور اس لئے اس کی سعی و عمل کے محرکات کے چشمے بھی
 سوکھ جائیں۔

یہاں اس حقیقت کا سمجھ لینا بھی ضروری ہے کہ جو نظام تمام افراد و جماعت
 کی جملہ ضروریات زندگی کا کفیل اور ان کی تمام انسانی صلاحیتوں کے کامل نشوونما
 کے اسباب و ذرائع فراہم کرنے کا ضامن بنے گا اس میں رزق کے سرچشمے
 (means of production) نظام کی تحویل میں ہوں گے
 نہ کہ انفرادی قبضے میں۔ اسلام کے نظام اور اشتراکیت میں فرق کے لئے یہ
 یہاں چند اشارات کئے ہیں۔ ان کی تفصیل کے لئے میری مستقل تصنیف۔

سوال ملک آپ نے لکھا ہے کہ ”مذہب“ نے ملوکیت کے ساتھ سمجھوتہ کر لیا۔ (یا ملوکیت نے ”مذہب“ کے ساتھ مفاہمت کر لی) کیا اس سے آپ کی یہ مراد ہے کہ بزرگان مذہب نے عمداً اور دانستہ ملوکیت کو تقویت دینے کے لئے اس قسم کا سمجھوتہ کر لیا؟ پھر آپ نے لکھا ہے کہ اس سمجھوتے میں روایات فقہ اور قصوں نے ملوکیت کو بڑی مدد دی۔ کیا یہ چیزیں اسی مقصد کے لئے وجود میں لائی گئی تھیں؟

جواب

میں نے نہ تو ملوکیت کے ضمن میں کسی بادشاہ کا نام لیا۔ نہ مذہب کی سمت کسی بزرگ کی طرف اشارہ کیا ہے۔ میرا مقصد افراد نہیں بلکہ وہ نتیجہ ہے جس تک ہمیں تاریخ پہنچا رہی ہے۔ جہاں تک افراد کا تعلق ہے اسلاف کے متعلق میرا وہی مسلک ہے جو قرآن نے ہر مسلمان کے لئے متعین فرمایا ہے کہ اِخْوَانُنَا الَّذِیْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِیْمَانِ (وہ ہمارے بھائی ہیں جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے رخصت ہو گئے) ملوکیت اور مذہب دو (Institutions) ہیں اور میری تنقید انہی میٹوشنز ہی سے متعلق ہے، نہ کہ افراد سے۔ باقی رہا یہ سوال کہ کس نے دانستہ کیا کچھ کیا

اور نادانستہ کیا کچھ، سو اس کا فیصلہ خدا ہی کر سکتا ہے۔ ہم اس امر کیلئے بیچ
 بننے پر مکلف نہیں۔ اس باب میں بھی میرا سلک وہی ہے جسے قرآن نے
 حضرت موسیٰ اور فرعون سے رکالمہ کے ضمن میں فرمایا ہے کہ جب فرعون نے
 کہہ کہ **فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ** (اے موسیٰ یہ کہو کہ اسلام کے
 متعلق پہلا کیا خیال ہے) تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ **عَلَّمَا عِندَ**
رَبِّیْ بِحُكْمِ رَبِّکَآءِ (کہ ان کا علم اللہ کے ہاں ان کے نامہ اعمال میں ہے)
 بزرگان کرام میں جس کسی نے دین کی کوئی خدمت کی ہے ہم ان کے شکر گزار ہیں
 لیکن تاریخ کی یہ حقیقت ہمارے سامنے ہے کہ جس نظام دینی کو محمد رسول اللہ
 و اللہین معاً نے قائم کیا تھا، بعد میں وہ ثنویت میں تبدیل ہو گیا اور مذہب او
 حکومت انسانی زندگی کے دو مستقل و دائرہ عمل قرار پائے گئے۔ ہمیں اس سے غرض
 نہیں یہ کس طرح ہوا اور کن کے ہاتھوں سے، نہ ہی یہ کہ ایسا دانستہ ہو یا نادانستہ۔
 دانستہ ہو یا نادانستہ نتیجہ ایک سا ہی مرتب ہوتا ہے۔ اگر کوئی ماں اپنے بچے کو
 دوا کی جگہ نادانستہ زہر کی پڑیا دیدے تو اس کا نتیجہ بھی اسی طرح موت ہوتا ہے
 جس طرح دانستہ زہر دینے کا نتیجہ۔ ہم آج اس زہر کو اس لئے تریاق نہیں کہہ سکتے
 کہ اسے نادانستہ دیا گیا تھا۔ جتنی جلدی اس زہر کو زہر کہہ دیا جاتا ہے تھتا کہ آنے
 والے بچے اس سے ہلاک نہ ہوتے، اور اگر اسے اس وقت تک زہر نہیں کہا
 گیا تو کی وقت تو اس کی ابتدا ہونی چاہیے! جب ہمارے پاس خدا کی طرف سے

بھیجا ہوا ایک یقینی معیار موجود ہے جو ہر کوزہ ہر اور تریاق کو تریاق بتاتا ہے تو ہم اس پڑیا کو پرکھ کر کیوں نہ دیکھ لیں کہ زہر ہے یا تریاق۔

باقی رہا یہ کہ کیا روایات فقہ وغیرہ اسی مقصد کے لئے وجود میں لائی گئی تھیں اندازہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے ان کی ابتدا کی تھی ان کا مقصد کچھ اور تھا لیکن عجم کی سازش نے انہیں اپنے مقصد کے لئے استعمال کیا اور ایسا کرنے کے لئے پہلے یہ کیا گیا کہ انہیں ان کے اصل مقام سے ہٹا کر ایک نئی حیثیت دیدی گئی۔ ان کی یہ نئی حیثیت اس خرابی کا اصل موجب ہے اور جب تک انہیں ان کی اصلی حیثیت نہیں دی جائے گی یہ حسرابی بہستور قائم رہے گی۔ دین کے غیر متبدل اصول قرآن کے اندر ہیں، ان غیر متبدل اصولوں کی جزئیات امت محمدیہ نے اپنے اپنے زمانے کے تقاضوں کے مطابق خود متعین کرنی تھیں دین کی اصلی سند قرآن تھا۔ اس لئے اسے یقینی طور پر محفوظ رکھا گیا۔ باقی چیزیں وقتی طور پر نافذ العمل رہنے کے لئے تھیں اس لئے انہیں محفوظ رکھنے کی ضرورت نہ تھی۔

عہد رسالت مآب اور عہد صحابہ کرام میں جب تک ان چیزوں کو یہی حیثیت دی جاتی رہی ان سے نفع ہی نفع برآمد ہوا، خرابی کی کوئی صورت پیدا نہ ہوئی۔ بعد میں آنے والوں نے عہد سابق کی روایات کو اس لئے اکٹھا کیا کہ ان سے اس عہد ہمایوں کی تاریخ مرتب کر لی جائے۔ یہ تھا جمع و تدوین دیا گیا کا جذبہ محرکہ اور یہ تھا ان روایات سے مقصود۔ لیکن جب بعد میں ملوکیت کے

اپنے قیام کے لئے مقدس سہاروں کی ضرورت پڑی تو انہیں اس کی جستجو ہوئی کہ یہ سہارے کہاں سے مل سکتے ہیں قرآن سے یہ سہارے مل نہیں سکتے تھے۔ اس لئے کہ قرآن کا ہر حرف اپنی اصلی شکل میں محفوظ تھا جس میں نہ کسی تبدیلی کی گنجائش تھی نہ اصلے کا امکان۔ اگر کوئی شخص قال اللہ تعالیٰ کہہ کر ایک لفظ بھی ایسا اپنی زبان پر لاتا جو قرآن میں نہیں تھا تو ہزاروں ہاتھ اس زبان کو پکڑنے کے لئے بیک وقت اٹھ آتے اس لئے کہ ہر شخص جانتا تھا کہ یہ قرآن میں نہیں ہے اس پر امان نہ کیا جا رہا ہے۔ لہذا ان سہاروں کے لئے کسی دوسری طرف رجوع کرنا پڑا۔ یہ گوشہ وہی ہو سکتا تھا جو قرآن کی طرح محفوظ نہیں تھا اور جس میں ہر قسم کے رد و بدل اور تحریف والحق کی گنجائش تھی یہ روایات کا مجموعہ تھا۔ جھوٹی روایات وضع کرنے میں کوئی مشکل نہ تھی۔ لیکن روایات کو..... تاریخ قرار دینے سے ان کا مقصد پورا نہیں ہوتا تھا۔ اس لئے ان روایات کو دین مسترارہ دیا گیا بالکل قرآن جیسا دین (مثلاً معہ) بلکہ اس سے بڑھ کر۔ کیونکہ روایات قرآن کی تاریخ بھی مسترارہ دیا گئیں اور اس پر فتیٰ بھی۔ جب روایات کی حیثیت تاریخی نہ رہی تو روایات کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ

رواہ قرآن کی مثل اور اس کی ہم پایہ میں۔ (۱) اگر کوئی روایت قرآنی حکم کے خلاف نظر آئے تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے قرآن کے حکم کو منسوخ کر دیا ہے۔ اس لئے کہ روایات، قرآن پر قاضی اور حاکم ہیں۔

دین سے خود دین میں تبدیل کر دی گئی تو پھر جس چیز کو چاہا دین بنا دیا۔ روایت
 سازی کی صدا کا میاب کوششوں کا ذکر کرتے جرح و تعدیل میں موجود ہے۔
 لیکن کون کہہ سکتا ہے کہ کتنی کوششیں ایسی تھیں جنہیں احتساب کی نگاہیں
 پر نہیں سکیں۔ ان دانستہ کوششوں کے علاوہ جو کچھ نادانستہ اور بڑی نیک
 نیتی سے ہوا بھی اپنی مقدار اور مضرت رساں نتائج کے اعتبار سے کچھ کم
 نہیں تھا۔ ظنیات کو جب بھی یقین کا درجہ دیدیا جائے ایسا ہونا ناگزیر ہو جاتا ہے
 جو کچھ روایات کے بارے میں ہوا وہی کچھ فقہ کے ساتھ ہوا۔ فقہ ان جزئیات
 کا نام تھا جو اباب فقہ نے اپنے زمانہ کے تقاضوں کے پیش نظر اپنے وقت
 میں نافذ العمل ہونے کے لئے مدون کی تھیں۔ جب وہ زمانہ گزر گیا تو ان جزئیات
 کی حیثیت بھی تاریخ کی رہ گئی۔ یعنی یہ بتانے کے لئے کہ فلاں زمانے میں فلاں
 اصول کو یوں نافذ کیا گیا تھا۔ لیکن بعد میں ان فقہی جزئیات کو بھی غیر تبدیل
 قرار دے کر دین بنا دیا گیا۔ اس کے بعد جس طرح روایات میں جو جی میں آیا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ اسی طرح فقہ کے متعلق
 بھی جو مناسب سمجھا گیا کسی امام فقہ کے نام سے مشہور کر دیا۔ اس طرح یہ چیز
 بھی ملوکیت کی تقویت کا ذریعہ بن گئی۔

باقی رہا تصوف تو اس کا تو تصور ہی اسلام میں ایک اختراع تھی۔ اگر
 تصوف نام ہے اعمال میں اخلاص کا تو اس کے لئے نہ کسی جداگانہ اصطلاح کی

ضرورت تھی نہ کسی فن کی۔ اس لئے کہ وہ عمل جس میں احلاص نہ ہو منافقت کہلاتا ہے یا بے معنی رسم۔ عمل با احلاص ہی ان نتائج کا ماں ہو سکتا ہے جو قرآن نے اعمال صالحہ کے پرکھنے کے لئے واضح الفاظ میں بیان کر دیئے ہیں تاکہ اس باب میں کسی کے لئے کسی غلط فہمی، کوئی دھوکہ یا اشتباہ کی گنجائش نہ رہے لیکن تصوف نے اس ثنویت کو سندالوہیت عطا کر دی جو دین اور دنیا میں مادی کا باعث بنی تھی اور جس سے ملوکیت نے اپنی زندگی پائی تھی۔ قرآن نے عیسائیت کے متعلق کہا تھا کہ اس میں رہبانیت بطور ایک بدعت اختیار کی گئی تھی لیکن وہ اس بدعت کو بھی نباہ نہ سکے۔ اس لئے کہ انسانی جذبات کو دبانے کی کوشش کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قرآن ان جذبات کو دوسری سمتوں کی طرف منتقل کر کے، انہیں مفید نتائج کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ رہبانیت انہیں دبانے کی کوشش کر کے انہیں مختلف زمین و آسمانوں سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے۔ انسانوں کا خود ساختہ مذہب اسی قسم کے غیر فطری دباؤ کی زندگی سکھاتا ہے اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے وہ (perversion) جس کی طرف میں پہلے اشارہ کر چکا ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہماری کتب روایات و فقہ میں اس قسم کے (perversion) سے متعلق جتنا لٹریچر ملتا ہے وہ ان حضرات کا پیدا کردہ یا جمع کردہ ہے جنہوں نے روایات یافتہ کی پہلے پہل جمع و تدوین کی نہ معلوم اس لٹریچر میں کہاں کہاں کی چیزیں آکر شامل ہو گئیں اور کن راہوں

یہ سانپ حرم کعبہ میں آگئے۔ لیکن جب ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ میں
 سانپ چھپا بیٹھا ہے تو کیا ہم اسے محض اس لئے باہر نہ پھینکیں کہ یہ سانپ
 غلات کعبہ کے ساتھ لپٹا ہوا ہے۔ وقت ہے کہ ہم حرم کعبہ کو اس
 قسم کے بتوں سے پاک کر دیں۔ ان بتوں کی کعبہ میں باریابی نہ منشاء
 خداوندی تھا نہ مقصود رسالت نہ بزرگان دین کے پیش نظر تھی، نہ مجتہدین ملت
 کا مدعا۔ ہماری بد بختی سے انہوں نے کسی نہ کسی طرح وہاں تک راہ پالی کہ
 سوال یہ ہے کہ ان سانپوں کو کچل کر باہر پھینک دیا جائے۔ یا اپنی عقیدت مندوں
 کا دودھ پلا کر ان کی پرورش کی جائے۔ ہمارے ارباب شریعت کا ارشاد
 ہے کہ ان کی پرورش کی جائے۔ کیونکہ ہمیں یہ سب کچھ اسلاف سے
 سلا ہے۔ اور ہمارے اسلاف ہم سے بہتر سمجھتے تھے کہ غلط کیا اور صحیح
 کیا۔ میں یہ کہتا ہوں اور میرا ایسا کہنا قرآن کی دلیل اور تائید کے
 ساتھ ہے کہ ہمارے پاس خدا کی کتاب اپنی اصلی شکل میں موجود ہے۔
 دین اس کے اندر ہے۔ یہی غلط اور صحیح کا معیار ہے۔ اس لئے ہمیں چاہئے
 کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اسے قرآن کے معیار پر پرکھ لیا جائے۔ جسے
 وہ صحیح کہہ دے اسے رکھ لیا جائے۔ جسے وہ غلط کہہ دے اسے مسترد
 کر دیا جائے۔

میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ ہمارے زوال کا سبب انسانوں کا وہ خود ساختہ

سلک ہے، جسے "مذہب" کہا جاتا ہے۔ جب تک ہم اس سلک کو چھوڑ کر
 ہرچیز کو قرآن کی روشنی میں اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتے (اسے دین کہتے
 ہیں) اُس وقت تک ہمارے ابھرنے کی کوئی صورت نہیں۔

————— ❦ —————

ایک خط اور اس کا جواب

میرے جو خیالات سابقہ ادراک میں آپ کی نظروں سے گزرے ہیں انہوں نے فضا میں خاصا تحریک پیدا کر دیا۔ اس حد تک کہ میرے ایکب شفیق دوست نے، ان سے متاثر ہو کر مجھے ذیل کا خط لکھا۔

پچھلے دنوں کئی آوازیں میرے کانوں میں یہ آئیں کہ
”پردیہ صاحب کا یہ انداز خود پسندانہ ہے کہ گزشتہ صدیوں میں
اسلام کی جتنی تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ ازالفت تاسی غلط ہیں اور
سو فی صدی صحیح تعبیر (Interpretation) و
ہے جو میں کر رہا ہوں۔ ممکن ہے کسی خاص جملے سے یہ بات ظاہر

نہ ہوتی ہو، لیکن پوری تحریرات سے ایسا محسوس ہوتا ہے
 کہ پچھلی صدیوں میں جہاں، جب اور جو کچھ ہوا وہ سازشِ عجم
 ہی کا نتیجہ تھا۔ اگر یہ اعتراف جو آپ کی نگارش پر سننے میں
 آئے ہیں کسی حد تک صحیح ہوں تو میری مخلصانہ رائے ہے کہ
 اس روش میں ایک حسین ترمیم یوں کر دی جائے کہ "پچھلوں
 نے جو کچھ بھی لکھا یا کیا ہے وہ سب کا سب سازشِ عجم،
 اس لئے کل کا کل غلط ہیں بلکہ ان کا بیشتر حصہ صحیح ہے لیکن
 بات صرف اتنی ہے کہ وہ تعبیرات اپنے اپنے ادوار کے لئے
 اور اپنے اپنے عصری تقاضوں کے مطابق تھے۔ اب سلاں
 فلاں گوشوں کو جدید مقتضیات میں ڈھالنے کی ضرورت ہے۔
 لہذا ان کی تعبیریوں ہونی چاہئیں اور یہ تعبیرات بھی دیکھی
 نہ ہوں گی۔ جب نئے تقاضے سامنے آئیں گے تو یہ بھی نیا
 لباس پہن لیں گے۔" میرا خیال ہے کہ یہ انداز زیادہ موثر اور
 جاذب اور حکمتِ تدریج کے مطابق ہو گا۔
 اس کے جواب میں میں نے یہ لکھا ہے:

گزارش ہے کہ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ پچھلی صدیوں میں جہاں، جب
 اور جو کچھ ہوا وہ سازشِ عجم کا نتیجہ تھا۔ اور جو تعبیرات میں پیش کر رہا ہوں وہ

سوفی صدی صحیح اور دائی ہیں۔

شق اول کے متعلق جو کچھ میں کہتا ہوں وہ نقطہ اتنا ہے کہ میرے نزدیک الدین منزل من اللہ (خدا کی طرف سے نازل شدہ) ہے اور دظرفان کے اندر محفوظ ہے جو کچھ میں آج دین کے نام سے بتایا جاتا ہے اس میں جو بآ قرآن کے خلاف ہے وہ صحیح نہیں ہے۔

اس کے جواب میں مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جس چیز کو تم قرآن کے خلاف کہتے ہو وہ فلاں روایت میں لکھی ہے اور فلاں بزرگ کی کتاب میں در ہے۔ میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میرے نزدیک نہ رسول اللہ کوئی بہت (معاذ اللہ) قرآن کے خلاف فرما سکتے تھے اور نہ ہی میں ان بزرگوں کے متعلق ایسا گمان کر سکتا ہوں کہ انہوں نے قرآن کے خلاف کچھ پیش کیا ہو۔ لہذا یہ چیزیں رسول اللہ اور ائمہ ملت کی طرف غلط منسوب کر دی گئی ہیں اور یہی عجم کی سازش تھی۔ اگر اس پر بھی کسی کو اصرار ہے کہ نہیں! یہ باتیں رسول اللہ اور ائمہ کرام ہی کی ہیں۔ تو میں صرف اتنا عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جرات آپ کو مبارک۔ میں تو اس کے تصور سے بھی کانپتا ہوں کہ کسی ایسی بات کو جو قرآن کے خلاف ہو 'معاذ اللہ' رسول اللہ یا حضور کے کسی سچے متبع کی طرف منسوب کیا جائے۔

اب رہا یہ سوال کہ اس کا کیا معیار ہے کہ فلاں بات صحیح ہے اور فلاں غلط

سو اس کا جواب بالکل واضح ہے کہ اس کا معیار قرآن ہے۔

اگر آپ اس معیار پر متفق ہو جاتے ہیں تو پھر بات بہت سہل ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد اگر کچھ فرق ہو گا تو قرآن کی تعبیر کا ہو گا سند اور حجت کا نہیں ہو گا۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میری تعبیر سو فی صدی صحیح اور داکئی ہے۔ اس کے برعکس میں شروع سے آج تک مسلسل و متواتر کہتا چلا آ رہا ہوں کہ آپ یہ نہ دیکھئے کہ میں کیا کہتا ہوں۔ آپ از خود براہ راست قرآن پر غور کیجئے اور پھر سوچئے کہ اصل دین کیا ہے۔ میری زندگی کا مقصد مسلمانوں کو براہ راست قرآن تک پہنچانا ہے اور بس!

میں نے آج تک جو کچھ لکھا ہے وہ قارئین کے سامنے ہے۔ میں ہر سوچنے والے کو ہمیشہ دعوت دیتا ہوں کہ وہ میری تحریک کو قرآن کے معیار پر پرکھے اور جہاں کوئی غلطی نظر آئے اس سے مجھے مطلع کرے جس کے لئے میں اس کا شکر گزار ہوں گا۔ اس کے جواب میں مقررین کی طرف سے آج تک کبھی کسی نے یہ نہیں لکھا کہ تمہاری فلاں بات قرآن کے خلاف ہے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تم حدیثوں کے منکر ہو اور اسلاف کے ناقد ہو۔ اس لئے مرتد ہو۔ کافر ہو۔ اور نہ جانے کیا کیا ہو؟

باقی رہا کسی تعبیر کا داکئی ہونا۔ سو اس کے متعلق میں متعدد بار لکھ چکا ہوں کہ ہم قرآن کو اپنے زمانے کی علمی سطح کے مطابق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ آئینہ الے

زمانے میں جب علمی سطح اور بلند ہو جائے گی تو وہ لوگ قرآن نہیں میں ہم سے آگے
 بڑھ جائیں گے۔ اس لئے میں اپنی کسی تفسیر کو داکئی کس طرح کہہ سکتا ہوں؛ لیکن کسی
 تفسیر کا اصول قرآن کے خلاف ہونا اور بات ہے اور اس کا ایک زمانے کی علمی سطح
 کے مطابق ہونا اور بات۔ میں جس بات کی مخالفت کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ کوئی تفسیر
 اصول قرآن کے خلاف نہیں ہونی چاہیئے۔

اب رہی میرے محترم کی ترسیم سوا اس کے دو حصے ہیں۔ ایک تو یہ کہ قرآن
 کریم میں جن امور کا اصولی طور پر ذکر ہے ان کے جزئی قوانین ہر دور کے تقاضوں کے
 مطابق مدون کئے جائیں گے۔ مثلاً قرآن میں زکوٰۃ کا اصولی حکم ہے۔ اس کے
 جزئیات ہر دور کا قرآنی نظام خود متعین کرے گا۔ اس باب میں یہ کہنا بالکل
 درست ہے کہ ان امور کی جزئیات اپنے اپنے دور کے لئے اور اپنے اپنے
 عصری تقاضوں کے مطابق ہوتیں۔ اس چیز کو میں اپنی تحریروں میں بار بار دہرا
 ہوں اور میرے نزدیک اسلامی نظام کی بنیاد ہی اسی اصول پر ہے۔

دوسرا حصہ یہ ہے کہ کسی دور میں کوئی اصول ایسا وضع کر لیا جائے جو
 قرآن کے خلاف جاتا ہے تو اس کے متعلق یہ نہیں کہا جاسکے گا۔ کہ وہ اصول
 اس دور کے لئے صحیح تھا اور اسے اب نئے سانچے میں ڈھالنا چاہیئے۔ یہ
 قرآن پر اضافہ ہے جو میرے نزدیک قطعاً جائز نہیں۔ مثلاً یہ عقیدہ کہ قرآن
 کے ساتھ قرآن کی مثل کچھ اور بھی ہے (مثلاً معہ) اور یہ وہ مجموعہ روایات

جیسے رسول اللہ کے دواڑھائی سو سال بعد لوگوں نے انفرادی طور پر مرتب کیا۔ یہ ایک اصولی عقیدہ ہے جو قرآن کے یکجہ غلات ہے، کیونکہ ستر آں بے مثل دینے نظیر ہے۔ یہ عقیدہ نہ اپنے دور میں صحیح تھا نہ اسے آج ہی کسی اور سانچے میں ڈھالا جاسکتا ہے۔ میرے نزدیک، عقیدہ خالص عجم کی سازش کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ اس سے بہت سی غیر قرآنی چیزوں کو عین اسلام بنانا بالکل آسان ہو جاتا تھا۔ دین اگر ستر آں کے اندر محدود رہتا تو غیر ستر آں کی تصورات کو اسلام بنانے کی گنجائش ہی نہ رہتی۔ اس قسم کی چیزوں کے متعلق میں کہتا ہوں کہ یہ بلاتامل و توقع رد کر دینے کے قابل ہیں۔ بلکہ یہ کہ جب انہیں رد نہ کیا جائے حقیقی اسلام ابا اگر ہمارے سامنے نہیں آسکتا۔

یہ ہے مختصر الفاظ میں اس ضمن میں اسلک۔ اس باب میں میں نے کسی حکمت تدریج کا قائل ہوں نہ اصل کو پس پشت ڈال کر انداز و اسلوب کو زیادہ مؤثر و جاذب بنانے کی مصلحت اندیشیوں کا حامی و حکمت تدریج کے اور مقام ہوتے ہیں، میرا خیال ہے کہ ہمیں کسی قسم کی مصلحت کوشیوں کے بائقوں یہ دن دیکھنے نصب ہوئے ہیں۔ اس لئے کوئی وقت تو ایسا آنا چاہیئے جب ہم بلا محابا یہ کہہ سکیں کہ یہ کچھ دین ہے اور یہ کچھ دین نہیں۔ میں میدان فیض کی اس کرم گسٹری پر قدم قدم پر سپاس گزار ہوں کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ میں قرآن کے

معللے میں صاف صاف بغیر کی پٹی دو ٹوک بات کہہ سکوں اور

اس پر بھنور رب العزت سجدہ رہے ہوں کہ

زیر وں در گز شتم ز در وں خانہ گفتم

سخنے نگفتہ را سپہ قلند انہ گفتم

فالحمد لله على ذلك۔

فردوسِ گشتہ

جناب پرویز کے ان مضامین کا مجموعہ جنہوں نے قوم کے
 تعلیم یافتہ نوجوانوں کی نگاہوں کا زادیہ بدل دیا ہے۔
 مفہوم کے علاوہ اگر خالص ادبی نقطہ نگاہ سے بھی دیکھئے
 تو اردو زبان کی بہت کم کتابیں اس پایہ کی دکھائی دیں گی۔
 بڑا سائز۔ ضخامت قریب چار سو صفحات کتابت و طباعت
 دیدہ زیب۔ کاغذ سفید جلد مضبوط۔ گرد پوش حسین۔
 قیمت چھ روپے علاوہ محصول ڈاک۔

ناظم ادارہ طلوع اسلام۔ کراچی

معراجِ انتہا

سیرتِ صادقہ پر آن علیہ التحیۃ والسلام کو قرآن کے آئینے
میں دیکھنے کی پہلی اور کامیاب کوشش۔ مذاہبِ عالم کی تاریخ
اور ہندی پس منظر کے ساتھ ساتھ حضورِ سرورِ کائنات کی سیرتِ او
دین کے متنوع گوشے نکھر کر سامنے آگئے ہیں۔ بڑے سائز کے
قریب نو سو صفحات! اعلیٰ دلائی کلینڈر کا غزیرہ مضبوط حسین جلد
مجددِ روپوش۔ قیمت۔ بیس روپے

ناظم ادارۃ طلوعِ اسلام۔ کراچی

گور

از دین درین
 جو حضرات انبیائے کرام کے تذکار علیہم السلام
 جس میں حضرت لوح سے لیکر حضرت شعیب تک تمام
 انبیائے کرام علیہم السلام کا تذکرہ آگیا ہے۔
 یہ کتاب محترم صنف جناب پیرویز کی نظر ثانی کے بعد شائع
 کی گئی ہے جو پہلے عبارت القرآن جلد سوم کا ایک حصہ تھی۔
 کتابت و طباعت دیدہ زیب - قیمت محبت گرو دپوش
 چھ روپے - (علاوہ محصول ڈاک)

نظم اداره طلوع اسلام کراچی

سليم کے نام

از پندرويز

نوجوانوں کے دل میں اسلام سے متعلق جوش کوک پیدا ہوتے
ہیں ان کا شکفتہ اور مدلل جواب۔

بڑے سائز کے ۴۰۰ صفحات — قیمت چھ روپے

ناظم ادارہ طلوع اسلام۔ کراچی

اسلامی معاشرت

ذیل پر

مسلمانوں کے عادات و اخلاق کا خاکہ۔ رہنے بہنے کے ڈھنگ، سرکاری ملازمین کے فرائض و واجبات انفرادی اور اجتماعی زندگی کا ہر اسلوب شرعی آئینہ ہیں۔ صفحات ۱۹۲ قیمت دو روپے

ظہار

ادارۃ طبع اسلام کراچی

اقبال ادب شرآن

علامہ اقبال کے قرآنی پیغام سے متعلق مسترم
پرویز صاحب کے انفتاب آفریں مقالہ کا مجموعہ

۲۵۶ صفحات - قیمت دو روپے

نظم ادارہ طلوع اسلام - کراچی

نظام بہارِ بو

از پیرو

انسان کے معاشی مسائل کا شرعی حل اور ذاتی

ملکیت کا قرآنی تصور۔ دورِ حاضر کی عظیم کسبت

تین سو صفحات۔ قیمت قسم اول۔ چھ روپے۔ قسم دوم غیر مجلد چار روپے

نظم ادارہ طلوع اسلام۔ کراچی

ایلیس و آدم

از دہلی پریس

سلسلہ معارف القرآن کی پہلی جلد جسے نظر ثانی کے بعد
شائع کیا گیا ہے۔ انسانی تخلیق - قصہ آدم - جنات
ملائکہ - وحی وغیرہ جیسے اہم مباحث کی حامل۔
بڑی تقطیع کے ۳۷۶ صفحات۔

قیمت آٹھ روپے

ناظم ادارہ طلوع اسلام - کراچی

انسان نے

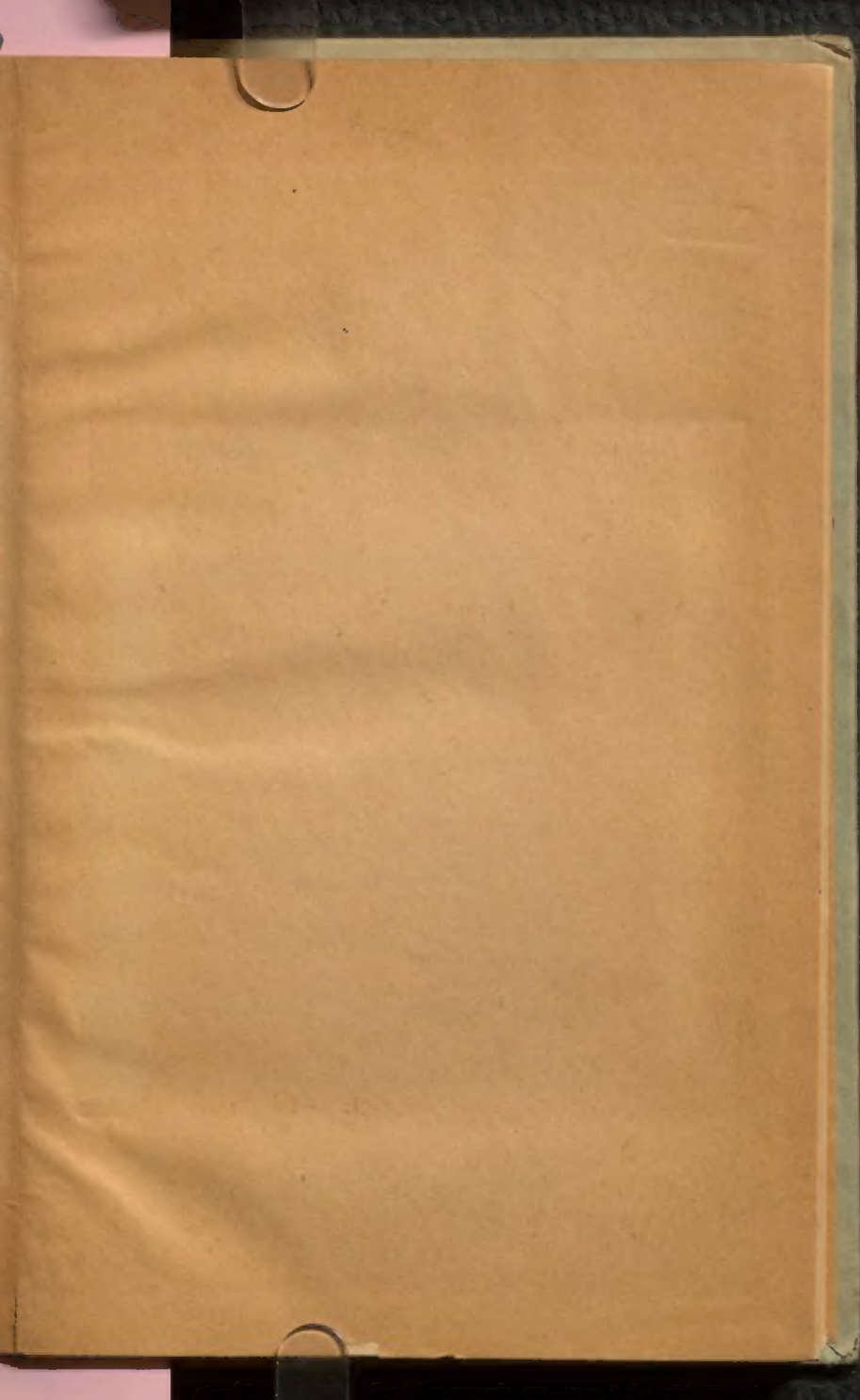
کیا سوچا؟

ازد ————— دوزخ

فکر انسانی کی آجتک کی تاریخ کہ اس اپنی شکلات و مسائل کو حل کرنے کے لئے آج تک کیا سوچا؟
محترم پروفیسر صاحب کی بلند پایہ تصنیف "فخارت" ۳۶۸ صفحات قیمت
مجلد مع گرد پوش ————— دس روپے

ناظم ادارہ طلوع اسلام — کراچی
(انجمن پریس کراچی)

مقصود طوبیٰ اسلام کا مسئلہ اور

ہمارا مسلک یہ ہے کہ

- [illegible]

الارباب لوع اندازد من مکتب المقصود متفق بر آن است بخواند انچه طبع اسلام انکشاف ديجو